

٤٢

قضايا الفكر المعاصر

(ص ٤)

- مشكلة الحتمية في الفكر المعاصر ، تأويل فلسفي
- مفهوم الحتمية في العلم الحديث للدكتور عزمي أسلام
- هربوت ريد .. من التغيير إلى الثورة ، تناول نقدي
- لئاق الفن الحديث للأستاذ سمير كرم ●● تياردي
- شاردان وقضية التطور للأستاذ سمير وهبي ●● انجلز
- وجدل الطبيعة للأستاذ عبد الفتاح أمام ●● القانون الدولي
- والتوسعات الاقليمية للأستاذ وبصا صالح .

كتاب جديد

(ص ٣٦)

- حوار عن العالم الجديد ، عرض وتحليل لكتاب العالم
- الجديد للأستاذ محمد عيسى .

فكر سياسي

(ص ٤٢)

- ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي ، تحليل سياسي
- للاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة للأستاذ عاطف القمري
- وقود الحرب النفسية ، للأستاذ جمال بدران .

ادب ونقد

(ص ٥٢)

- الفنان بين الالتزام والاعتزال ، دراسة في ادب
- د . ه . لورنس للأستاذ محمود محمود ●● شمعونا
- الحديث .. الى أين ؟ رأى في كتاب الأستاذ غالي شكري
- للدكتور زكي نجيب محمود ●● الرواية الجديدة عند
- جان جييه ، تحليل نقدي لادب وحياة الاديب الفرنسي
- المعاصر للأستاذة نادية كامل ●● بلند العيسوي من عزلة
- الفرد الى قصصايا المجموع ، للأستاذ حسن توفيق
- ما وراء ادب نجيب محفوظ ، للأستاذ بسعد
- عبد العزيز ●● شاعر عربي ملتزم بقضايا الانسان
- عرض لديوان الكوخ فرس زرقاء للأستاذة رضوى عاشور .

تيارات جديدة

(ص ٨٠)

- مواجهة الذات في ادبنا الحديث ، للأستاذ علي بركات
- صمويل بيكيت والفن الروائي للأستاذة سميرة سليمان

دراسات فنون

(ص ٩٢)

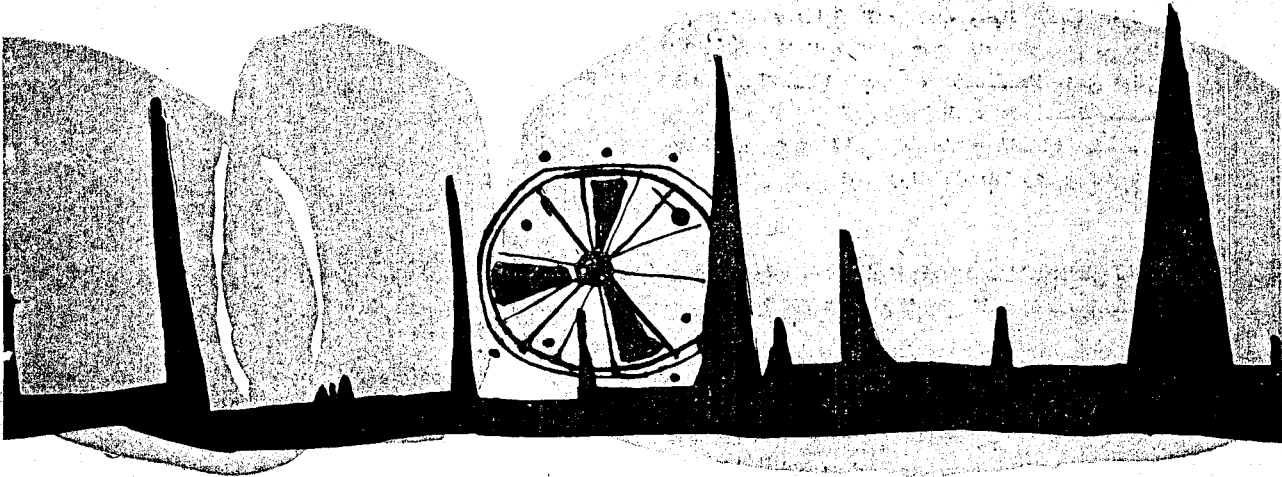
- موريس فلانك بين الحوشية والمعاصرة ، للأستاذة
- رينب عبد العزيز .

مشكلة الحمية في الفكر المعاصر

مركز تحقيق دكتور عزمي إسلام

مكتبتنا العربية

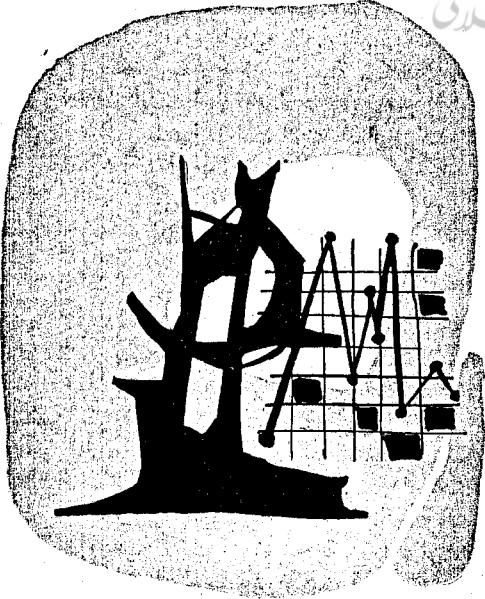
يمكن التعبير عن المعنى العام لفكرة الحتمية بأن كل ما هو موجود في العالم ، قد وجد بالضرورة على النحو الذى وجد عليه ، طالما أن أسباب ايجاده على ذلك النحو قد توفرت . ولقد قبل كثير من العلماء مبدأ الحتمية ، بهذا المعنى ، فكانوا يعنون به بصفة عامة ان كل حادثة أو ظاهرة آيا كانت ليست الا حالة جزئية من عدة حالات مشابهة ينطبق عليها أحد قوانين الطبيعة . ومن ثم فإن أية ظاهرة من الظواهر الموجودة فى العالم الطبيعى انما توجد أو تتطور أو تتغير وفقا لقوانين ثابتة أو وفقا لنظام ثابت دقيق صارم محكم لا تحيد عنه .

كما طبق بعض الفلاسفة تلك النظرة بالنسبة للإنسان ، من حيث وجوده وتطوره ومصيره فذهبوا الى القول بالجبرية ، أى بالضرورة المطلقة التى تسود حياة الانسان وتتحكم فى مصيره وتعتبر عن قدره الذى يقف ازاءه عاجزا مستسلما .

الحتمية فى الفكر

الا ان موقف المفكرين حيال هذه الفكرة لم يكن هو موقف القبول على طول تاريخ الفكر . فعلى الرغم من ان قبول مبدأ الحتمية يخفف عن الفكر كثيرا من الجهد - سواء كان ذلك الفكر عالما فى تفسيره للظواهر ، أو فيلسوفا فى تسليمه بقدر الانسان ومصيره - فقد تناول عدد من المفكرين بالمناقشة مبدأ الحتمية ، واتفقوا فى هذا الصدد فئات مختلفة ، حتى يمكن القول بأن فكرة الحتمية ، وما يتعلق بها من أفكار أخرى - كالسلبية والضرورة والجبرية والاحتمال واللاحتمية - تعتبر من أكثر الأفكار إثارة للفرقة والخلاف بين الفلاسفة والعلماء وفلاسفة العلم .

فهناك من الفلاسفة من قبل فكرة الحتمية ، كالذين ربطوا بينها وبين القول بوحدة الوجود . فالروافيون قديما كانوا يرون أن العالم يخضع لقانون مطلعه لا يبيح استثناء ، وأن هذا القانون هو نفسه قانون العقل الذى يتمثل فى القول بالسلبية بمعناها العام ، أى بأنه لا شئ من لا شئ ، وأن لكل شئ سببا . ولقد أدى تفسير الكون عندهم على هذا النحو ، الى القول بالحتمية بمعنى الجبرية ، إذ ان وجود النظام الكامل الذى يحكم العالم كله ، أدى فى نظرهم الى القول بالضرورة المطلقة التى لا مجال فيها لآى اتفاق أو مصادفة .

أو تصحبها على نحو يستحيل معه حدوث تلك الظاهرة في غياب تلك الشروط .

وهكذا بدأ العلماء يفرقون بين معنى الحتمية وبين معنى الجبرية ، إذ أصبحت الضرورة عندهم - بالنسبة لمبدأ الحتمية - ضرورة مشروطة . وهى بهذا المعنى تختلف عن فكرة الجبرية التى تكون الضرورة فيها ضرورة مطلقة لا مشروطة . ولقد عبر بول موى عن هذا المعنى فى كتابه « المنطق وفلسفة العلوم » بقوله (ان هناك خلطا بين الحتمية وبين الجبر المطلق . غير ان الحتمية بعيدة كل البعد عن الجبرية المطلقة وهذا ما جعل كانط يستخلص . منها القول بانكار الجبرية . فالحتمية لا تؤكد ضرورة وقوع حادث معين مهما كانت سوابقه ، بل تؤكد ان هذا الحادث يتحدد ضرورته « عن طريق سوابقه » . ومن ثم فالجبرى يرى أن الفعل هو الضرورى ، ولذا فهو على حد تعبير كانط ذو ضرورة مطلقة . أما المؤمن بالحتمية فتهمه العلاقة بين الحادث وشروطه . فالضرورة التى تؤكد بها الحتمية ضرورة مشروطة) .

واستمر العلماء فى قبولهم لفكرة الحتمية بهذا المعنى الجديد حتى نهاية القرن التاسع عشر حين بدأت النظرة تتغير الى ميكانيكا نيوتن وقوانينه الخاصة بالحركة ، وبالتالي بدأت الثقة تضعف فى مبدأ الحتمية العام ، أو ما يسمى بمبدأ الحتمية الآلى أو الميكانيكى Mechanical determinism . فالكون - على حد تعبير ريدنيك فى كتابه « ألف باء ميكانيكا الكم » - لم يعد مع بداية القرن العشرين بسيطا على أى نحو من الأنحاء التى كان يظن أنه عليها من قبل . إذ بدأ - منذ ظهور ميكانيكا الكم - أو الكوانتم Quantum - تفسير جديد لظواهر العالم والكون ، مختلف عن التفسير الآلى القديم اختلافا جذريا . وبدا للعلماء عدم صلاحية مبدأ الحتمية ، ومن ثم اتجهوا الى القول بعدم النظام ، وبالتالي الى رفض القوانين الدقيقة الثابتة التى تخضع لها الظواهر فى اطرادها ، وذلك بناء على : تقدم العلوم الفيزيائية الذرية تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة ، الأمر الذى ترتب عليه ، الكشف عن جزئيات صغيرة جدا فى المادة ، ذات سرعات بالغة بحيث لا تنطبق عليها قوانين الحركة المعروفة . فنحن فى الفيزياء التقليدية نتكلم عن موضع شىء ما ، وعن سرعته ، بحيث يمكننا ان نتنبأ بموقعه فى لحظة زمنية ما ، بناء على معرفة اتجاه حركته وسرعته وعجلة هذه السرعة (أى معدل التغير فى السرعة) ، والظروف المحيطة بهذه الحركة . أما فى الفيزياء الذرية المعاصرة

كما قبل كثير من الفلاسفة - قديما وحديثا - القول بالحتمية ، لا على أساس القول بوحدة الوجود والنظام الواحد الثابت فيه ، بل على أساس ارتباط فكرة الحتمية بفكرة السببية المقبولة لديهم ، كما فعل فلاسفة المادية الجدلية ، وعلى أساس التفرقة بين معناها وبين معنى الجبرية على النحو الذى فعله كانط .

وهناك من الفلاسفة من رفض الفكرة ، أو تحفظ فى قبولها على أساس رفض فكرة الضرورة فى السببية التى تعتمد عليها ، تطبيقا لما قام به الفيلسوف الانجليزى دافيد هيوم .

وهناك من قبلها من العلماء ، وخاصة هؤلاء الذين وضعت على يديهم بدايات العلم الحديث مثل نيوتن وبويل وغيرهما وكذا لابلاس .

وهناك من رفضها من العلماء مثل عالم الفلك آرثر هاس ، وكذا ادنختون ومثل هاينريج الذى ذهب الى القول بمبدأ الاحتمية بدلا من الحتمية . كما ان منهم من رفضها بالنسبة لمجال نوع معين من العلوم ، وقبلها بالنسبة لمجالات العلوم التقليدية أو اللاسلكية مثل بول لانجفان وغيره .

الحتمية فى العلم

ولقد ظل مبدأ الحتمية مقبولا فى العلم منذ عصر نيوتن ، فكل شىء فى نظر العلماء كان محددا من قبل وموضوعا من قبل فى نظام محكم وانسجام تام يشمل العالم ككل ، وان كل ماعلينا فى البحث العلمى هو ان نكشف عن القوانين الثابتة التى تحكم اطراد الظواهر على ذلك النحو المنتظم . ولقد عبر كلود برنار عن هذا المعنى بقوله ان هناك شروطا ضرورية تحدد وجود أية ظاهرة تتعلق بالأجسام حية كانت أو غير حية بمعنى ان هناك شروطا ضرورية لوجود ظاهرة ما ، تسبقها

من النظريتين ، الأمر الذى أدى بعلماء الفيزياء المعاصرة الى الانتهاء - على حد تعبير ريدينك فى كتابه « ألف باء ميكانيكا الكم » - الى الانتهاء ، بعد تطوير ميكانيكا الكم ، الى أن الضوء له خاصية مزدوجة (جسيمية - موجية) فى وقت واحد .

وهكذا يتضح أن هناك أكثر من نظرية ، كلها تفسر ظاهرة واحدة بعينها تفسيراً صحيحاً له ما يبرره . فلو كانت ظاهرة الكون تخضع لقوانين ثابتة واحدة لتبين العلماء صحة إحدى هذه النظريات فقط ، مع بطلان النظريات الأخرى ، من حيث هى النظرية التى تعبر عن القوانين الثابتة الدقيقة التى تخضع لها هذه الظواهر فى أطرافها .

- كما أننا لو انتقلنا من مجال العلوم الذرية الى مجال علم الفلك ، لوجدنا أن الراى قديماً كان يرى الكون كله على أنه منظم وفقاً لقوانين ثابتة مطلقة ، حينما كانت حدود معرفتنا بالعالم ضيقة ، ومن ثم تسمح لنا بالحكم عليه بهذا الانتظام أو الاطراد وفقاً لقوانين ثابتة . لكن مع تقدم علم الفلك الحديث وتطور وسائله ، تبين للعلماء أن وحدات الكون الكبرى ليست هى الكواكب أو النجوم بل هى المجرات التى لا تكاد نحصى عددها ، والتى قوام كل واحدة منها آلاف ملايين النجوم التى تبعد بعضها عن بعض بملايين الأميال . ويمكن توضيح هذه الأبعاد الهائلة اذا عرفنا أن أقرب النجوم الى الأرض يبعد عنها بحوالى أربع سنوات ضوئية (والسنة الضوئية يمكن تقديرها بضرب سرعة الضوء فى الثانية الواحدة وهى ١٨٦ر.٠٠٠ ميل أو ٢٠٠ر.٠٠٠ كىلو متر × ٦٠ ثانية × ٦٠ دقيقة × ٢٤ ساعة × ٣٦٥ يوم) ، وأن قطر المجرة التى توجد بها الأرض نحو ٧٠ ألف سنة ضوئية ، وأن أقرب المجرات الى المجرة التى توجد بها

فيرى العلماء ان أى جزئى يمكن أن يكون له موضع Position ، أو قد تكون له سرعة Velocity ، لكن لا يمكن أن يكون له موضع وسرعة معا بأى معنى دقيق من هذه المعانى . وهذا - كما يقول برتراند راسل فى كتابه « النظرية العلمية » - يقوض الفيزياء التقليدية التى تعتمد أساساً على فكرتى الموضع والسرعة . فأنت - على حد تعبيره - لا ترى الإلكترون الا حين ينبعث منه الضوء ، وهو لا ينبعث منه الضوء إلا اذا ترك فى قفزات Jumps سريعة . ولذا عليك - لكى ترى أين هو ، أو أين موضعه أن تجعله يقفز الى موضع آخر ، وبالتالي يكون قد ترك المكان الذى حاولنا أن ننسبه اليه . وهكذا يكون من المحال التوصل الى تحديد مطلق بالنسبة لمكان أو موضع الإلكترون ، اذ لن يتجاوز تقديرنا فى هذه الحالة مرحلة الاحتمال لكنه لن يرتفع الى مستوى الدقة الكاملة أو اليقين . وهذا ما جعل هايزنبرج ينتهى الى أن الفيزياء النووية لا تخضع لمبدأ الحتمية فى تفسيرها ، ومن ثم فقد اقترح مبدأ آخر يصلح للاستخدام بالنسبة لهذا العلم الفيزيائى المتقدم ، وهو مبدأ الاحتمية

مبدأ الاحتمية

- هذا فضلاً عن وجود أكثر من نظرية فى الفيزياء ، تفسر ظاهرة واحدة بعينها ، فهناك نظرية تفسر الضوء مثلاً على أنه يسير فى خطوط مستقيمة هى ما يسمى بأشعة الضوء أو بالحزم الضوئية ، وهى نظرية تتفق وقوانين نيوتن فى الحركة ، ومع رأيه فى أن الضوء سيل متدفق من جسيمات . ونظرية أخرى (ترد الى كريستيان هايجنز ، وهو عالم هولندى معاصر لنيوتن) تفسر الضوء على أنه موجات لا جسيمات . وقد أبدت التجارب التى أجريت فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كلا

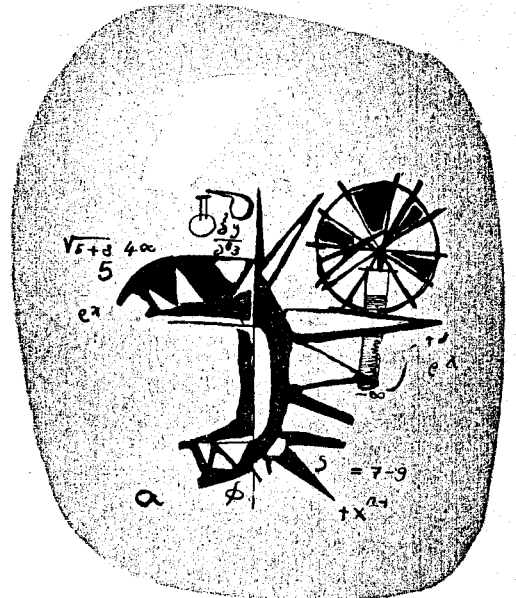
الأرض تقع على مسافة منها تعادل نحو ٧٠٠ ألف سنة ضوئية ، وإن قوام الكون المرئي في وقتنا الحاضر - كما يقول راسل - ما يزيد على مليونين من المجرات ، بلغ بعد بعضها عن الأرض بما يزيد عن مليون سنة ضوئية . كما تبين للعلماء من دراسة درجة لمعان النجوم وبريقها ، ومن التحليل الطيفي لأشعة الضوء المنبعثة منها ، أن المجرات التي توجد بها تلك النجوم تتباعد وتترجع عن بعضها بسرعة فائقة تصل الى حدود سرعة الضوء أو تتجاوزه ، فتصبح كتلة نجومها غير متناهية ، ومن ثم لا يصلنا شيء من الضوء المنبعث حتى عن أقرب نجومها إلينا . وهذا يعنى عند بعض علماء الفلك أن القول بوجود قوانين ثابتة تحكم حركات الكون الكبير ، لا ينطبق على العالم الكبير الهائل الذى لا نستطيع الوقوف على نهاياته أو أطرافه أو اتجاهات حركة مجراته أو سرعتها ، طالما أن سرعة بعضها يتجاوز سرعة الضوء ، وهى تكاد تكون أكبر سرعة مقيسة لدى العلماء حتى الآن .

بين الحتمية واللاحتمية

يبقى بعد ذلك سؤال وهو : هل لأن بعض العلماء يرون أن مبدأ الحتمية لا يصلح لتفسير الظواهر الكبيرة جداً ، أو اللامتناهية في الصغر ، أو هو لا ينطبق عليها . هل معنى هذا رفض مبدأ الحتمية جملة في العلم الحديث ؟ أو بمعنى آخر : هل مبدأ اللاحتمية هو المبدأ الذى يصلح للتطبيق على كل العلوم ؟

يرى البعض مثل بول موى ، أن علينا أن نأخذ جانب الحذر فلا نستخلص من هذا المبدأ - أى مبدأ اللاحتمية أى نتائج فلسفية تتجاوز نطاق تطبيقه (أى الفيزياء النووية ، وعلم الفلك) . ولذا يرى الكثير من فلاسفة العلم المعاصرين عدم إمكان تطبيق مبدأ الحتمية بالنسبة لهذه العلوم مع إمكان تطبيقه بالنسبة للعلوم التقليدية .

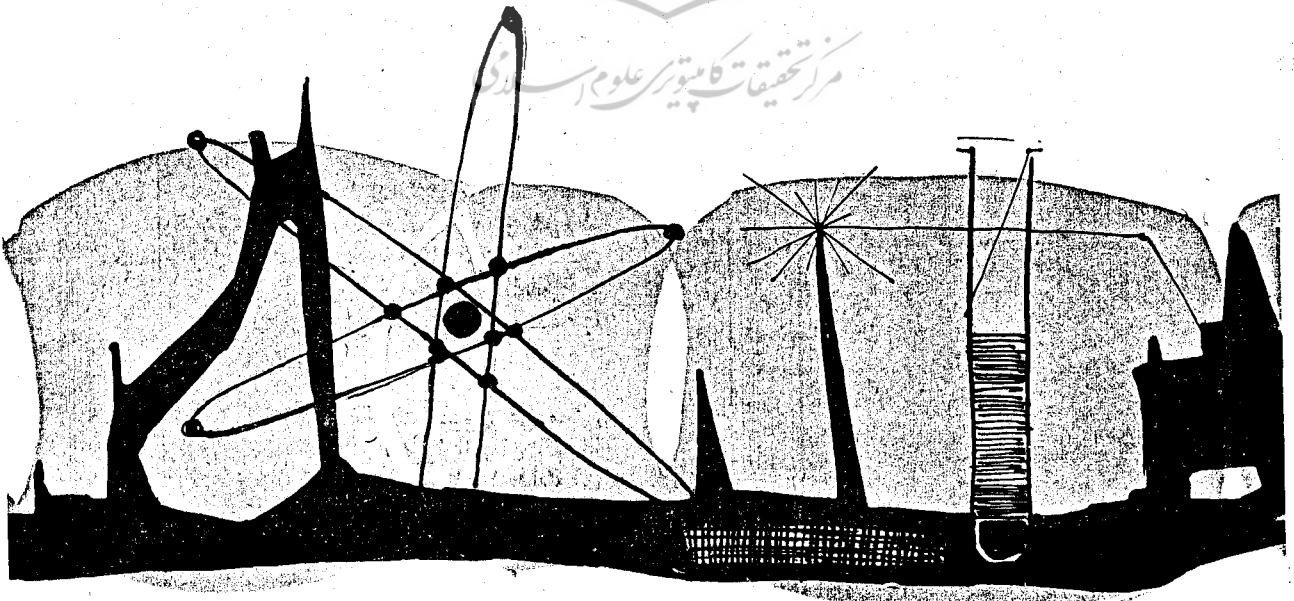
لكن السؤال الذى لا يزال قائماً هو : هل لأننا لم نكشف في هذه العلوم - ذرية كانت أو فلكية - عن القوانين التى تحكم أطوار ظواهرها اللامتناهية في الصغر أو الكبير ، لعدم توفر الإمكانيات والوسائل العلمية اللازمة لتحقيق ذلك ، هل معنى هذا أن مثل تلك القوانين الثابتة غير موجودة ؟ بمعنى آخر ، هل القول بالاحتمال فى مثل هذه العلوم معناه انكار وجود قوانين ثابتة تحكم ظواهرها ، بحيث تقبل مثل ماقاله

يلاحظ البعض ان كثيرا من القوانين التي يتوصل اليها العلماء ينسخ بعضها البعض الآخر . فقانون سقوط الأجسام عند جاليليو نسخه قانون الجاذبية الذي توصل اليه نيوتن ، وهذا الأخير نسخه أو عدل منه اينشتين بنظريته في النسبية . ومن ثم فلو كانت هناك قوانين ثابتة ، لكان أول هذه القوانين أو ثانيها هو القانون الحقيقي الثابت الذي يفسر ظاهرة الحركة ، ومن ثم لكان كشفنا عنه كشفا نهائيا ، ولتوقف البحث العلمي عند ذلك . لكن لأننا نطور من بحثنا العلمي ونطور من امكانيات هذا البحث ، فاننا نتوصل الى قوانين أكثر دقة . ومعنى ذلك - في نظرهم - ان ما نتوصل اليه من قوانين في العلم ، ليست بالقوانين الثابتة المطلقة التي لا تتغير ، بل هي قوانين موقوتة بزمان معين ، ومشروطة بظروف وامكانيات البحث العلمي . ومن ثم كان هناك احتمال دائم لتغيرها أو لنسخها في المستقبل ، تبعا لاحتمال تطوير امكانيات ووسائل البحث العلمي . وعلى ذلك **القوانين الثابتة التي يقول بها اصحاب الحتمية ليست ثابتة ، وبالتالي فتطبيق مبدأ الحتمية بهذا المعنى يخالف - عندهم - طبيعة التقدم العلمي.**

يقول فلاسفة المادية الجدلية والعلماء منهم مثل ريدينك في كتاب « الف باء ميكانيكا الكم » بأن عدم اتفاق مبدأ الحتمية مع العلوم الذرية المعاصرة قد صدم بعض العلماء من ذوى الأعصاب الضعيفة ، فذهبوا الى القول بأن الطبيعة غير معروفة ، بل ولا يمكن معرفتها ، فهي في نظرهم لا تخضع أو تريد الخضوع لأى قوانين . وهم بهذا ينتهون الى نتيجة لا تلزم عن عدم انطباق مبدأ الحتمية على مثل هذه العلوم الذرية . لأن النتيجة التي لا تلزم عن ذلك عند ريدينك ، وعند افاناسييف في كتابه « الفلسفة الماركسية » ، هي القول بالاحتمال . والاحتمال كما يعرفه ريدينك لا يعنى الا أن معرفتنا بالظواهر معرفة غير كاملة أو دقيقة دقة كاملة يقينية ، لكنه لا يعنى القول باللاحتمية أو انكار القوانين الطبيعية .

فاذا ما انتقلنا الى مستوى العلوم التقليدية ، وجدنا السؤال نفسه لا يزال قائما وهو : هل ينطبق مبدأ الحتمية على مثل هذه العلوم ؟

الا ان من الفلاسفة من تصدى لمناقشة فكرة السببية والى انكار معنى الضرورة فيها الأمر الذى انتهى بهم الى القول بالاحتمال والترجيح لا بالضرورة او التحتم . وكان اول من قام بذلك من المفكرين الغربيين هو الفيلسوف الانجليزى **دافيد هيوم** (+ ١٧٧٦) ، الذى فسر مبدا السببية بأنه نتيجة لعادة عقلية تكونت بناء على ما ندركه من اطراد فى تتابع الظواهر . فلأننا ندرك دائما (١) تتبعها (ب) فى الوجود مئات المرات ، فاننا نألف حدوث الظواهر على هذا النحو . الا أن هذا لا يعنى فى نظره أن نربط بينهما بعلاقة ضرورية ، كما لو كانت طبيعة (١) تستلزم وجود (ب) ، أو كما لو كان من طبيعة (ب) أن تلزم عن (١) . وهذه العادة العقلية ، هى التى نعتد عليها فى التعميم الخاص بالعلوم الطبيعية وفى التكهّن بالمستقبل بناء على الخبرات السابقة . وهكذا لم ينكر هيوم مبدا السببية بل هو رفض فكرة الضرورة فيه .

والى مثل هذا التحليل ذهب الفيزالى (المتوفى عام ١١١١ م) فى قوله (بأن الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا ، بل كل شيئين ليس هذا ذلك ولا ذلك هذا . ان اثبات احدهما لا يتضمن على الاطلاق اثبات الآخر ، ولا نفى احدهما يتضمن على الاطلاق نفى الآخر . وليس من ضرورة وجود احدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر) . وهذا هو نفس الموقف الذى يراه كثير من فلاسفة التحليل المعاصرين مثل برتراند راسل ولايچ فتجنشتين وغيرهما . وقد عبر فتجنشتين فى كتاب « رسالة منطقية » عن مثل هذا المعنى بقوله (ان ضرورة حدوث شيء ما ، لأن شيئا آخر قد حدث لا وجود لها ، فالضرورة لا تكون الا ضرورة منطقية)

وهكذا يصبح مبدا السببية عند هؤلاء الفلاسفة مبدا خاليا من الضرورة ، ولذا فهو لا يعبر الا عن مجرد احتمال اطراد الظواهر والأشياء على النحو الذى وقع فى خبرتنا مئات المرات ، لأن أى اطراد طبيعى - مهما بلغ من الكثرة - فانه يكون مازال فى مجال الاحتمال ولا يبلغ يقين الضرورة .

وهكذا يكاد يكون الاحتمال - لا الضرورة - هو الاتجاه الأكثر شيوعا الآن لدى اغلب فلاسفة العلم من المعاصرين ، أو هو يكاد أن يكون السمة التى يتسم بها التفكير العلمى أو الطابع الذى يتميز به لدى العلماء وفلاسفة العلم المعاصرين .

عزى اسلام

الا ان دعاة الحتمية يعترضون على هذا الرأى بأن ما توصلنا اليه قديما من قوانين لم يكن هو القانون الثابت الذى يفسر هذه الظاهرة أو تلك ، بل كان مجرد محاولة لتفسير الظواهر . وفى هذه الحالة ينشأ السؤال نفسه : ومن الذى يدرينا بأن ما وصلنا اليه الآن هو القانون الثابت المطلق الذى يفسر الظواهر على النحو الذى يقوله ؟ مما لا شك فيه انه قابل للتعديل فى المستقبل . وفى هذه الحالة ، نرى اصحاب المذهب الحتمى يقولون بأن عدم الكشف عن قوانين ثابتة حتى الآن ، لا يعنى عدم وجود قوانين ثابتة ، بل يعنى ان التقدم العلمى حتى الآن مازال غير قادر على الكشف عنها ، وانه قد يستطيع ذلك لو توافرت له الامكانيات التى تساعد على تحقيق هدفه .

الا ان الحكم على مالم يحدث بعد يستحيل الجزم به بل يقال على سبيل الترجيح ، ولذا فان اغلب مايقوله فلاسفة العلم من المعاصرين ، هو اننا حين نتكلم عن المستقبل ، فان كلامنا لا يخرج عن مجرد الاحتمال ، ولا يبلغ مرتبة اليقين مهما زادت درجة ذلك الاحتمال .

الحتمية والسببية

هذا ويستند اغلب دعاة المذهب الحتمى - الى فكرة السببية ، ومعنى الضرورة فيها - فى الدفاع عن وجهة نظرهم . اذ طالما انهم يذهبون الى وجود قوانين ثابتة تخضع لها ظواهر الكون فى اطرادها ، وطالما ان القانون العلمى - فى نظرهم - يعبر عن رابطة ضرورية تربط بين الأشياء أو الظواهر فى اطرادها ، وان كانت هذه الضرورة ضرورة مشروطة بظروف أو شروط معينة . وعلى ذلك فالسببية تمثل المبدأ الأساسى الذى تقوم عليه الضرورة فى القوانين العلمية ، تلك الضرورة التى يشترطها دعاة المذهب الحتمى .

ولقد عبر الفلاسفة المدرسيون عن معنى الضرورة فى السببية حين ذهبوا الى ان العلة (أو السبب) لا يمكن أن تؤدى الى احداث أى صفة من الصفات فى المعلوم الا اذا كانت نتيجة هذه الصفة موجودة فى العلة نفسها من قبل . كما عبر عن مثل هذا المعنى الفيلسوف الانجليزى **جون لوك** (+ ١٧٠٤) حين ذهب الى ان الشيء يمكن أن يقال انه موجود على نحو ما فى علته .

مكتبتنا العربية

الثورة الاشتراكية العالمية ، فذهب الى بوليفيا .. وهناك تحول جيفارا من ثائر الى اسطورة .

الى جانب هذا فلجيفارا اضافات جديدة في علم الثورة ، او علم تكتيك الثورة ، فانه قبل ان يشرع في الاسهام في ثورات العصر ، بدأ بتحديد من هو العدو الذى عليه ان يناضل ضده ، فوجد ان العدو الرئيسى - ولا أقول المباشر - هو الامبريالية الأمريكية التى نجحت في أن توقف المد الثورى في أمريكا اللاتينية ، عند حد الثورة الوطنية .

بعد ذلك انصرف جيفارا يختار التكتيك الذى يناسب ظروف هذه المعركة ، فوجد أن العدو يمتلك امكانيات مادية ضخمة ، هيأها له تكنولوجيا العصر ، وان افتقد الى الابدولوجية التى عليه ان يحارب من أجلها ، فوجد جيفارا أن الاسلوب الأمثل هو أسلوب حرب العصابات ، وقد ألف كتابا بهذا الاسم يعد من الكتب التى يتخذها الثوار في أنحاء العالم انجيلا لهم .

ولكن هل يكفى النضال في بلد واحد مثل كوبا أو فيتنام من أجل دحر العدو الامبريالى المتحرل ؟؟ .

في رسالته الى مؤتمر القارات الثلاث الذى عقد في هافانا في ابريل من العام الماضى ، أوضح جيفارا ضرورة خلق جبهات متعددة للنضال تستنزف جهد العملاق الأمريكى ، وتجعله يسقط أمام ضربات الثوار المتلاحقة ، وهو ما عبر عنه « بتفجير أكثر من فيتنام » .

لكن جيفارا مات .. أخفى أعداؤه جثته .. أحرقوها .. حتى لا يصبح قبره مزارا يحج اليه الثوار ، ويستمدون منه زادا يعينهم على مواصلة النضال .

ولكن هل نجح الأعداء في أن يقتلوا الاسطورة ، كما اغتالوا الجسد .. لا أظن . لقد قال جيفارا يوما « مرحبا بالمت ما دامت تمتد يد ثورية لتقبض على أسلحتنا من بعدنا » .. وصديق جيفارا .

والذى يهنا الآن ، وبعد أن مات جيفارا ، وتحول هذا الثائر العظيم الى اسطورة ، أن نصرف ما الذى اضافته الى قاموس الثورات .

هذا ما يحاول ان يجيب عليه هذا الكتاب « جيفارا » الذى أصدرته دار الهلال للأستاذ جورج عزيز ، وهو كتاب تقدير لا تقييم ، او تحية لا دراسة ، تغلب عليه الانطباعات الصحفية السريعة ، وان اتحد مضمونه في الاطار العام .. لكنه بداية او مدخل لاكتشاف جيفارا ، والاكتشاف هنا يحتاج الى أكثر من كتاب وأكثر من مجهود .

الثورة عند جيفارا ليست هي الثورة القومية بمفهوم القرن التاسع عشر - عصر الثورات القومية البرجوازية - وإنما الثورة عنده وقبل كل شيء هي ثورة الطبقة ، ثورة الكادحين من العمال والفلاحين ، الذين يعيشون في قاع المجتمع ، الى جانب أنها ثورة وطنية تستهدف الاستقلال السياسى الكامل ، وهى أيضا ثورة انسانية بمعنى أن الثائر يستطيع أن يناضل في أى مكان ، وفي أى بلد اذا دعاه الواجب أو دعت الضرورة .

من هذا المفهوم اقتنع جيفارا بوحدة الثورة العالمية ، وهذا البعد الجديد ، وان كان معروفا نظريا ، نقرأه في الكتب ، الا أن جيفارا قد خرج به الى مجال التطبيق ، فبعد تجربة ثورية في وطنه الأول - الأرجنتين - انطلق جيفارا بجسوب اقطار أمريكا اللاتينية ، يشعل الثورة في كل مكان يحل به . فاشترك في الثورة الاشتراكية بجوايتمالا ، ابان حكومة أرمنز التقدمية ، وبعد نجاح الثورة المضادة في الاطاحة بهذه الحكومة ، توجه جيفارا الى كوبا ، حيث خاض نضالا استمر سنوات ، في جبال سيرا مايبسترا . ثم نجحت الثورة ، وأصبح جيفارا هو الرجل الثانى في كوبا ، لكنه وجد أن من واجبه بعد أن استقرت الأمور في أيدي الثوار ، أن يبحث عن موقع عمل جديد ، يخدم

جيفارا الثائر والأسطورة

ارنستوشى جيفارا .. ثائر من أمريكا اللاتينية ، أحد اثنين صنعا الثورة في كوبا ، وهو أيضا الاسطورة الذى لقي مصرعه - قبل شهر - وهو يتبادل طلقات الرصاص مع جنود إحدى الحكومات التى تسير في فلك الامبريالية الأمريكية .. في بوليفيا .

هزبن ريد

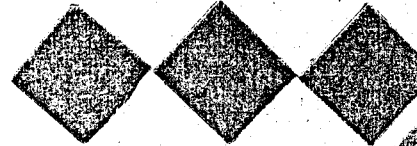
من

التغيير

إلى

الثورة

سمير كرم

الطبيء العسير عبر الحرمان من الأبوة ، وعبر مراقبة
أنقلها الفقر إلى الالتحاق بجامعة « ليدز » التي
كان يعتبرها جامعة اقليمية تعيش في هامش الحياة
الأكاديمية .

وفي جامعة « ليدز » درس الاقتصاد على يد الأستاذ
آرثر جريشود الذي جعل « مطامح سياسية غامضة »
تتفاعل في نفس زيد الشاب . وأوشك تحت تأثير هذا
الأستاذ أن ينضم إلى الحركة العمالية . وكان يمكن أن
يشكل هذا مستقبلا سياسيا له . ولكن زيد يقول
« ان حساسيتي الشعرية قد جذبتني - لا إلى حزب
العمال - وإنما إلى الاشتراكية التعاونية »

وفي هذه الفترة تأثر بالاشتراكي البريطاني وليام
موريس والفوضوي الروسي كروبوتكين . وكان يمكن أيضا
أن تشكل الاشتراكية التعاونية مستقبلا سياسيا له . فقد
بقيت له - عام ١٩١٤ - سنة واحدة على
التخرج من الجامعة وكان قد خطط لنفسه السفر إلى
لندن ليكتب لصحيفة « العهد الجديد New Age » -
وكان رئيس تحريرها من بلدته ، ولمجلة « التعاون »
التي أسسها ج . د . ه . كول .

ولكن جاء انطوفان الثاني من الأحداث متمثلا في الحرب
العالمية الأولى فالحق بالجيش ضابطا في سلاح المشاة ،
واشترك في معارك فرنسا وبلجيكا وحصل على وسام الخدمة
الممتازة ووسام الصليب العسكري « تقديرا لبطولته » .
ويصف هيربرت زيد سنوات الحرب الأولى الأربع بأنها
كانت من نجاح إلى تفوق توفر مصادر العيش فترة أمان ، ولكنه كان
أمانا تحت التهديد المستمر بالموت وفي وجود الأم الحياة
اليومية في ميدان القتال . ولكنه يقول في الوقت نفسه أن
سنوات الحرب أعطته ثقة بذاته كان يمكن أن تتطلب فترة
أطول لاكتسابها في ظل الحياة المدنية الهادئة .

ورغم عمق أثر تجربة الحرب العالمية الأولى في حياته
فإنه لم يكتب أبدا عن فظائع القتال الحقيقية ، فإن الرعب
بالنسبة إليه لم يكن رعب الموت أو الخوف من التشويه
أو عذاب القلق ، وإنما كان رعب الحرب بالنسبة إليه حالة
سيكوباتية - بالمعنى المفهوم في علم النفس المرضي - من
الهلوسة لا يعود العالم فيها عالما واقفيا ولا يعود المرء
يعرف ما إذا كان وجوده أمرا مشروعا ، وما إذا كان قد
بقى في العالم شيء من العقل .

وعندما سرح هيربرت زيد من الجيش في ربيع عام ١٩١٩
كانت روح المغامرة لديه قد استنفدت ، ولكنه قد وصل إلى
حالة من زوال الوهم عن نفسه وبدأت تتردد في داخله النغمة
التي كان يرددتها جيله كله .. نغمة « إعادة البناء »

صورة هذا العصر

بانتهاه الحرب العالمية الأولى بدأ ارتباط حياة هيربرت
زيد الفكرية والعملية بالفن والدراسات الفنية والأدب ..

لكي نضر عصرنا ينبغي أن نكون
جزءا من هذا العصر
« هيربرت زيد »

منذ أسابيع قليلة (في ١٢ يونيو ١٩٦٨) توفي مفكر
بريطاني معاصر يعرفه معظم مثقفينا - وخاصة منهم المعنيون
بالدراسات الجمالية والفنية والنقدية - وإن كان ما نعرفه
عنه يقصر كثيرا عن شمول كل جوانب فكره المتعددة ،
والممتدة الأبعاد ، والتي أنتجت أربعين كتابا هي كلها -
بلا استثناء ، ومهما اختلفنا مع محتواها الأيديولوجي أو
النظري - دراسات جادة كرس لها هذا المفكر كل سنة
حياته .

مات هيربرت زيد Herbert Read صاحب كتاب
« معنى الفن » الذي لا أظنني مبالغا إذا قلت أنه كان
بالنسبة للكثير من المثقفين المصريين بابا عريضا إلى آفاق
رحبة من الدراسات الجمالية والفلسفية وتاريخ الفن
والنقد الأدبي . وما أجدر هذا المفكر - وقد كان لاسمه
احترامه بين الدارسين والقراء - رغم انتماء بعضهم إلى
فكر يساري أو فكر يميني - أن تقدم « محاولة دراسة »
لفلسفته وجهده الفكري الذي استغرق خمسين عاما عملا
من مجموع خمسة وسبعين عاما من حياة عاشها
هيربرت زيد .

ميلاد مفكر

ولد هيربرت زيد في ريف إنجلترا قريبا من كير بيمورسايد
في يوركشاير عام ١٨٩٣ ، وكان ينتمي لأسرة ريفية وكان
أبوه مزارعا . وقد أثرت حياة المجتمع الزراعي فيه تأثيرا
هاما - في فكره واتجاهاته السياسية والفنية - كما
سنرى فيما بعد . وفي رأى زيد نفسه أن السنوات العشر
الأولى من حياته كانت سنوات السعادة التي جاء بعدها
طوفان الأحداث ليهز المسار المعادي للتطور . ففي سن
الماضرة توفي والده فانتقل فجأة لمعانة تجارب الحياة
المريرة في إحدى مدارس الأيتام ، ومنها انتقل إلى التسلق

ذلك بأنه كان من رجال التنظيم الإداري المتأزمين في حياته العملية - وأن يجمع بين فلسفة الصراع والحركة السلمية، وأن يجمع أيضا بين الحياة المنظمة (أن مرأى البوهيميين والرقماء يجعل بدنئ يقشعر) (والرومانتيكية والتعرد في الفن والأدب .

وحتى فوضويته لم تكن مذهبا . بمعنى أنه كان يكره النسق الفلسفي المتكامل .. « اننى أكره كل المذاهب المنسقة وكل المقولات المنطقية وكل ادعاء بالحقيقة والحتمية . ان الشمس التى تطلع شمس جديدة في كل يوم » . فهو يردد من جديد نفس المبدأ الهرقلىطى مبدأ التدفق الدائم الذى تلخصه عبارة هرقلطيس الشهيرة « لا يمكنك ان تنزل النهر الواحد مرتين لأن مياهها جديدة تفركك باستمرار » .

من التغيير الى الثورة

واذا كان هذا هو حال الطبيعة فهو أيضا حال الانسان . ويعتقد هربرت ريد ان الناس جميعا قريبان في لغة اطفالا ومعنى هذا انهم محكوم عليهم بالفعل ، والفعل في التغيير . وهو يؤكد رغم كراهيته للمذهبية ، ورغم أنه لم يكن يعتبر نفسه سياسيا - أنه لا بد من التغيير : « لقد كافحت من أجل التغيير بل حتى من أجل الثورة » .

ولكن التغيير في أى اتجاه والثورة لأى هدف ؟ لقد أقنعهمه تاريخ الحضارة بأن المجتمع الأمثل (نقطة على أفق دائم الابتعاد) . اننا نتحرك نحو هذه النقطة باطراد ولكننا لا يمكن ان نبلغها أبدا . ومع ذلك لا بد أن نظل منشغلين دائما بكل عواطفنا بالكفاح المباشر من أجل الوصول إليها ، الى المجتمع الأمثل ، فذلك هو طبيعة الأشياء .

هكذا نرى أن هربرت ريد قد جمع كثيرا من التناقضات في داخله .. « فكان فوضويا ومؤمنا بضرورة التغيير في الوقت نفسه ، وكان رومانتيكيا وعضوا في حركة سياسية من أجل السلام ، وكان معارضا للمنطق والحتمية والمذهب وفيلسوبا ومؤمنا للفن وعلم الجمال . ولكن التناقض الاساسي الكامن فيه كان ذلك التناقض الحاد بين نزعه التشاؤمية الشديدة وإيمانه بضرورة التغيير والثورة . ولقد كان دائم التعبير عن أسى دفن في نفسه بسبب وضع الفنان في المجتمع المعاصر الذى يصفه في أحد مقالاته (« ماذا بقى لنقول له ؟ ») فانه « مجتمع الحرب والضرائب » . وفي هذا المقال نفسه نجد نموذجا واضحا لهذا الأسى في هذه الفقرة :

« ان اليأس يتملكنى حين أفكر في جون راسكين فقد كان رجلا موهوبا الاحساس والعساسية والطاقة والوقت ، ناضل طوال حياة مديدة من أجل قيم ناضلت أنا من أجلها ببراعة - وبوضوح وجدانى ، وفي النهاية هزم تماما . فلم تعد الأجيال الأصغر تقراه ولم تعد الأجيال الأكبر منها تعلمها كيف تقراه . وأصبحت مؤلفاته العديدة اربص ما تبقى في صناديق حفظ الكتب ولن يفكر أحد حتى في أن يسرقها . ومع ذلك فإن ما كان راسكين يريد أن يقوله من المدنية والحضارة ، عن الفن والأدب ، عن السياسة

وهو ارتباط ظل قائما حتى آخر أيام حياته التى انتهت بمرض استمر ثلاث سنوات . فقفى في بداية حياته العملية عشر سنوات في العمل في متحف فكتوريا وألبرت . وفي عام ١٩٢١ أصبح أستاذا للفنون الجميلة في جامعة إدنبرة . ثم محاضرا في كلية تريينى بجامعة كيمبردج (١٩٢٩ - ١٩٣٠) ومحاضرا في الفن في جامعة ليفربول (١٩٣٥ - ١٩٣٦) وأستاذا للفنون الجميلة في جامعة هارفارد (١٩٥٣-١٩٥٤) . ومنح درجة الدكتوراه الفخرية في الأدب من جامعة ليدز التى تلقى فيها دراسته الجامعية كما سبق أن ذكرنا . وأنعم عليه بلقب « سير » في عام ١٩٥٣ . ورأس خلال الأعوام من ١٩٢٣ الى ١٩٣٨ تحرير Bualmton Magazine نشاط ريد الأكاديمي الواسع وأعماله الإبداعية الكثيرة - في مجال الأدب شعرا ورواية - وكتابات المجددة ، فقد كان يجد وقتا لممارسة النشاط السياسي كمعضو في « لجنة السلام » أو « لجنة المائة » التى كان يتزعمها الفيلسوف البريطانى برتراند راسل ، وهى اللجنة المروفة بناهضتها للنقيلة الذرية . وتزعم ريد نفسه مظاهرات مناهضة النقيلة الذرية التى نظمت في ميدان الطرف الأغر بلندن . واستقال من عضوية اللجنة عام ١٩٦٢ .

كان هربرت ريد شديد السخط في أسى بالغ على حياة العصر .. ولكنه رغم شدة الأسى وشدة التشاؤم لم يكن سلبيا ولم يخلد الى هدوء الدراسات الجبيلة والفنية .. وقد كتب يقول :

« ليست هناك فترة أخرى تمتد لنصف قرن من تاريخ البشرية يمكن أن يوجد فيها مثل هذا التدخل الذى لا ينقطع في التطور العادى كذلك الفترة التى تطلتها حربان عالميتان قاساهما الرجال من جيلى » .

« ان من الأعمال التى تجلب الندم أن نهجر خط الجبهة في المعركة الثقافية ، وهى معركة ينبغي أن نشنها في خضم مجتمعاتنا المزقة والمفتربة . ان فضائلنا الشعرية ينبغي أن تكمن - اذا كان لا بد لها أن تكمن في موضع ما - في تفسير زمننا ، ولكي نفسر زمننا ينبغي أن نكون جزءا منه » .

ويصف ريد ظروف حياته بعد ذلك بأنها سارت بتوجيه الصدفة وأنه اعتبر ذلك امرا طبيعيا . ويقول ان الناس الذين كان يجد في نفسه ميلا الى كرههم كانوا أولئك الناس الذين استطاعوا أن يخططوا مستقبلهم بنجاح . فهؤلاء ليس فيهم صراع ولا تناقض « لانهم فرضوا على انفسهم مثلا أعلى انسانيا من المنطق والهدف والتماسك » . وهو يقول ان الحرب تركته مؤمنا بمبدأ هرقلطيس القائل بأن الصراع هو الشرط النهائي لكل شيء . والصراع بالنسبة اليه هو بصفة خاصة الصراع بين الفرد وظروف الزمان الذى يعيش فيه . وقد نشأ هذا المبدأ الهرقلىطى عنده عن مأساة الحرب ، وهو نفسه يؤكد أن هذا المبدأ « هو أساس نزعه الفوضوية وفي الوقت نفسه أساس نزعه الرومانتيكية » . وهو يقول أنه يستطيع أن يجمع بين الفوضوية والنظام . ويدلل على

مكتبتنا العربية

والاقتصاد ، لا يزال يلائم مشكلات زماننا . أما الشرور والأخطاء التي كان يستنكرها فقد استمرت في الازدهار منذ ان مات قبل ستين عاما ، رجلا مسنا حزينا فاقد العقل .

« فماذا يفيد ... ان اخوض نفس المعركة بأسلحتي القاصرة وبدون ما كان راسكين يملكه من مال وما كان لديه من وقت ؟ »

وجواب ريد على هذا هو أنه ليس لنضالنا سبب عقلى . انه يعلم أن من العبث أن يعارض القوى الغالبة ، قوى التكنولوجيا والمنفعة وجميع جوانب « النزعة العقلية » التي تتغلغل في كل جانب من الحضارة الحديثة . ويرى أن هذا العصر الذي نعيش فيه ليس عصرا ذهبيا ولا حتى فضيا ، واننا نتملق أنفسنا حين نصفه حتى بأنه عصر الصلب . فهو في الحقيقة عصر الغاز والتفجير الذرى .

اغتراب الانسان والفنان

ليس ما يعبر عنه ريد هنا هو اغتراب الانسان - واغتراب الفنان بوجه خاص - عن المجتمع الراهن ، مجتمع النظام الرأسمالى الذى عاش ريد في ظله عمره كله ؟ ولكنه يعبر عنه بفكرية لم تستطع أن تتجاوز أسلوب المجتمع نفسه ، بفكرية لم تجد الأسباب الموضوعية الحقيقية لهذا الاغتراب . ولهذا ظل هربرت ريد يعاني اغترابه وظل يعبر عن هذه المعاناة ، أى أنه ظل يعيش في المشكلة دون أن يتسلح بمنهج موضوعي يحل به المشكلة ويخرج بنفسه من تناقضاتها . ولهذا أيضا ظلت دعوته « للتغيير بل حتى للثورة » دعوة بدون حركة وبدون برنامج . ولكن اليس غريبا أن يحدث هذا لرجل عانى في مقتبل عمره وطأة الفقر وعرف بشاعة النظام الاجتماعى السائد في بلاده ؟ اليس غريبا أن يحدث هذا لفكر وضعته الظروف أقرب ما يكون الى مجالات النضال السياسى من أجل التغيير والثورة ، واحتك بالفكر الاشتراكي والحركة الاشتراكية والعمالية في أوج نشاطها في بريطانيا ، بل وعاصر أعظم التغييرات النورية في النظم الاقتصادية الاجتماعية ؟

كانما وجه مثل هذا السؤال الى ريد ، فتجده يقول في فقرة من سيرة حياته التى ضمنها كتابه « حوليات البراءة والتجربة » :

« ربما يتعين على أن أفسر لماذا شددنى كروبوتكين والاشتراكية التعاونية أكثر مما شددنى ماركس والشيوعية . لقد قرأت « رأس المال » في عام ١٩١٤ وقرأت كتابات أخرى في هذا الاتجاه نفسه . ولم اكن أبدا في أى وقت من الاوقات معاديا للماركسية بمعنى رفض نظرية فائض القيمة او المادية الجدلية بوجه عام . ولكننى لم أستطع أن أزيح جانبا ميراثى الزراعى . وقد بدت لى الماركسية دائما فلسفة سياسية للطبقة العاملة الصناعية (البروليتاريا) . اما موديس وكروبوتكين - على النقيض من ذلك - فكانا الى جانب العامل الزراعى والحرفى ، وقد أرجعا معظم شرورنا

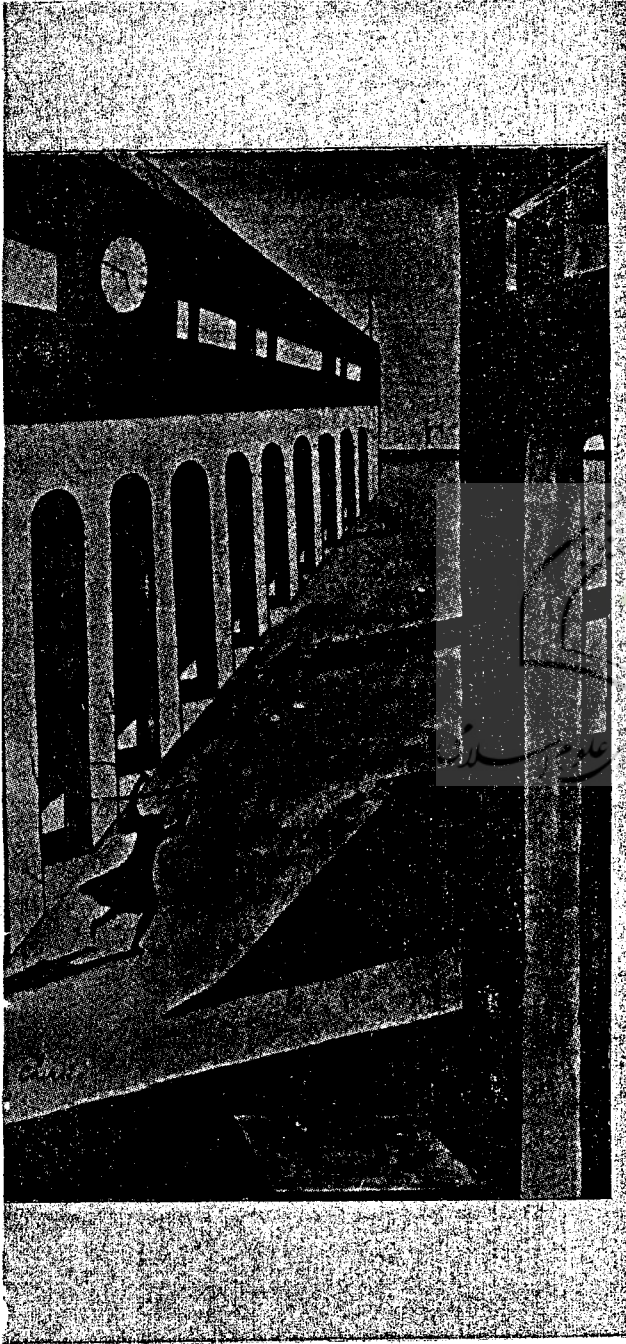

الاجتماعية الى الآلية ... وعندما ارى طبقة الفلاحين
تسيطر على الشيوعية - كما هو الحال اليوم في يوغوسلافيا
والصين - عندئذ فقط فان عواطفى تتعلق بها » .

الفن نشاط اجتماعي

كان التاريخ الدائى لفكر هربرت ريد وفلسفته في
الفن مراحل متتابعة من الوقوع تحت تأثيرات فلسفات
مباشرة - كانت هي نفسها في مراحل التكوين أو الازدهار
وقت وقوعه تحت تأثيرها . ولم تكن كلها في اتجاه واحد ،
بل - على العكس من ذلك - فان معظمها كان متناقضا أشد
التناقض . بدأ ريد متأثرا ببرجسون والناقد الفننى الالمانى
وورنجر W. Warringer الذى ترجم له ريد الى الانجليزية
بحته بعنوان « الشكل في الفن القوطى Form in Cothic » .
وكان ريد يعتبر هذا البحث « نظرية سيكلوجية متماسكة
تتضمن ظاهرة الفن الهندسى » ، ثم تأثر بكروتشه وبذل
محاولة لتخليص فلسفة كروتشه الجمالية من هيكليتها .

غير أن تأثر ريد بفلسفات العصر لم يقتصر على برجسون
وكروتشه وأبحاث لانجر وكاسيرر وورنجر . فقد جاءت بعد
ذلك مرحلة أخصب في حياته الفكرية وقع فيها تحت تأثير
فلسفة الظواهر والفلسفة الوجودية معا كثورة
على المقولات المنطقية العقلية التى تحللها الاتجاهات
الوضعية . وكان ذلك طبيعيا ليس فقط بلازمة المنهج
الفيثومينولوجى والفلسفة التأملية الوجودية إحصالات
الدراسات الجمالية والفن ، وليست فقط لثورة ريد على
« آلية » التفكير العلمى البحث .. وإنما كما يقول ريد
نفسه لأن تأملاته في الفن قادت الى فلسفة جمالية بينها وبين
الظواهرية والوجودية أوجه شبه كثيرة وقد ذهب ريد الى
حد القول بأن فلسفته « التأملية » تركز على معطيات لا تقل
موضوعية عن معطيات العلم التجريبية ، وهو ما يتفق
مع موقفه المناهض للوضعية في رفضها لاعتبار المعطيات
الجمالية معطيات تصلح لإقامة علم تجريبى على أساسها .
فالفن عند الوضعية المنطقية تعبير لا يدل على حقائق
موضوعية قائمة في العالم الخارجى ومن ثم لا يدخل مجال
المعرفة العلمية . لكنه عند ريد يضيف الى معرفة الانسان
الموضوعية بالعالم . لأن وظيفة الفن ليست مجرد الامتناع ،
أى ليست - كما يتصور الوضعيون - وظيفة وجدانية بحتة ،
وإنما هي وظيفة ادراكية . وليست هناك - في رأى ريد -
معايير للحقيقة تنطبق على العالم وحده ولا تنطبق على الفن ،
وحجته في ذلك أن كلا منها يعتمد في صياغة مدركاته على لغة
رمزية ، هذه اللغة عند العلم « علامات » وعند
الفن رموز ولا يقتصر ريد على هذا في تأكيد القيمة
المعرفية والموضوعية للفن ، بل يذهب الى حد القول بأن
منطق الخيال الابداعى لا يقل ضارمة عن منطق الاستدلال
العلمى ، وإن الابداع الفننى قابل للتحقيق بالرجوع الى
الواقع الموضوعى تماما كما أن النشاط العلمى يلزم أن يكون
قابلا للتحقيق بالرجوع الى الواقع الموضوعى .

مكتبتنا العربية

مجال الفن - على أساس الديالكتيك الهيجلى - شيئا يشبه ما فعله ماركس على نفس الأساس في مجال الاقتصاد. وبفلسفة في الفن كهذه يستطيع المرء أن يشرع في إعادة تقييم كاملة للقيم الجمالية »

وكما هو واضح في هذه العبارة فإن طموح ريد لأن يفعل في مجال الفن ما فعله ماركس في مجال الاقتصاد لم يكن طموحا مؤسسا على فهم سليم للأساس الذى أقام عليه ماركس دراسته الموضوعية للاقتصاد الرأسمالى . فان ماركس لم يتخذ أيا من كتب هيجل أساسا له عندما شرع يدرس تاريخيا واقتصاديا نشوء وتطور النظام الرأسمالى ، بل أنه حتى لم يتخذ الديالكتيك الهيجلى منهجا له في دراسته للاقتصاد أو غير الاقتصاد . فقد قلب ماركس منهج هيجل رأسا على عقب كما هو معروف .

فلم يكن قصد هيربرت ريد اذا ان يضع الفن موضع الدراسة الموضوعية منطلقا من الواقع الموضوعى بهدف اكتشاف قوانينه وقوانين تطوره وحركته والقوى المتصارعة فيه وعلاقاته الاجتماعية - كما فعل ماركس بالنسبة للنظم الاقتصادية في « راس المال » - وانما كان قصد ريد أن يتخذ من هيجل منطلقا لفلسفة تأملية أساسها الفكر . واعتقد أنه بديالكتيك هيجل المثالى يستطيع أن يصل الى دراسة في الفن كدراسة ماركس في الاقتصاد . على أنه - للحقيقة - لم يكف طوال حياته عن السعى الى هدف إقامة فلسفة جمالية شاملة ، ولم يكف طوال حياته عن السعى الى إعادة تقييم القيم الجمالية ، وان تكن محاولاته قد أوصلته الى فروض واستنتاجات لا تقل بعدا عن الموضوعية مثل قوله أن « السريالية » تهدف الى القيام بعملية إعادة تقييم كل القيم الجمالية ، وأن المذهب السريالى تطبيق للمنهج المنطقى الذى طبقه ماركس لتفسير الثورة في المجتمع الانسانى ابتداء من المشاعة البدائية الى الانقطاع ثم الى الرأسمالية على مجال الفن . « فبالمنهج الديالكتيكى يمكننا أن نفسر تطور الفن في الماضى وأن نبرر وجود فن ثورى (هو السريالية) في الوقت الحاضر » !

ووقع ريد في القطيعة المفرطة حين ذهب الى أن « أى محاولة لانتقاد السريالية ينبغي أن تقدم بديلا فلسفيا كافيا ، تماما كما أن أى نقد للمادية الجدلية - كما تتجسد في اشتراكية ماركس - ينبغي أن يقدم بديلا فلسفيا ملائما » . وقد بقى ريد معتقدا أنه ليس على خلاف كبير مع الماركسية ، حتى في نظرتها للفن . فهو ينتقد الاتجاه الماركسى في نقد الفن لتأكيد على الجانب الايدولوجى فيه - أى على دوافع الفن ، وهو يرى أن هذا التركيز يفقدنا الدلالة الحقيقية للفن التى تكمن في تفردة بالحساسية وتكمن في أسلوبه في التعبير . وهو مع هذا الاختلاف يقول « لست أعتقد فعليا أن وجهة نظرى تتناقض مع وجهة النظر الماركسية ولكنى أزمع أن وجهة نظرى تقرير أكثر دقة واكتمالا للوقائع .

لهذا كله بضحي زبد في فلسفته الجمالية - ورغم ميله الشديد للنزعة التعبيرية - بقيمة الجانب الانفعالى والوجدانى في الفن لحساب الجانب الادراكى والمعرفى . فاذا كانت الأعمال الفنية العظيمة تنطوى على شحنة وجدانية معينة تثير فينا الحزن أو السرور أو تشعرونا بالجانب الطيب أو الجانب الشرير في الحياة ، فليس هذا هو المضمون الحقيقى لها ، وليست الوظيفة التعبيرية هى كل شيء في هذه الأعمال الفنية ، انما المضمون الحقيقى هو المضمون الادراكى . هو الجانب من الوجود الذى ينقله اليها العمل الفنى ويعمق ادراكنا وفهمنا له .

وما دام الفن نشاطا ادراكيا ، وما دام هذا النشاط الادراكى أو العرفى يصاغ في « لغة » رمزية ، فلا بد أنه في الغاية منه نشاط اجتماعى . فهو أداة اتصال بين الناس ، على الأقل بين الفنان والجمهور . ولا يذهب ريد مذهب الدراسات السيكلوجية القائلة بأن العمل الفنى مجرد انعكاس لشخصية الفنان . بل أنه يرى أن حياة الفنان الخاصة لا تكفى لتفسير أعماله الفنية ، فالفنان نفسه ليس سوى « وسيط » والعمل الفنى منهج من مناهج تعريف الانسان بنفسه بقدر ما هو أداة اتصال بالآخر ، وبقدر ما هو أداة للقضاء على الهوة الفاصلة بين الذات والثروات الأخرى ، وبتعمير آخر وسيلة لتحقيق اتحاد بين « الانا » و « الآخر » .

ولكى يحقق الفن هذه الوظيفة الاجتماعية الى جانب وظيفته الادراكية يرى ريد - كما يقول في مقدمة كتابه « الفن المعاصر » - أن الفنان الحديث هو الفنان الحديث في وجدانه وفي ظروفه أيضا . والفن الحديث « حديث بالضرورة » ، أى أنه يعكس بالضرورة قيم عصره وتطوره وامكانياته ، ولكن حدثت تنعكس بطريقة فنية مضبوطة ، وهذه الطريقة هى « نتاج التطور الحديث في تكتيك الفن وفي علم الفن » .

فلسفة الجمال والمنطق الجدلى

ومرة أخرى نجد سمة التناقض ظاهرة في فلسفة هيربرت ريد . فهو على حين يتمرد على المنطق في فلسفة الفن وفي فلسفته العامة ، وعلى حين يرى أن. من الوهم أن نعتقد أن اللغة المنطوقة هى الوسيلة الوحيدة للتواصل بين الناس وأن من الخطأ الاعتقاد بأن المعرفة المصاغة في قوالب منطقية هى وحدها المعرفة الصحيحة ، وعلى حين يقول أن الفن لغة مستقلة تماما عن اللغة المجردة ، لغة التفكير الميتافيزيقى والتصورات ، وعلى حين أنه كان متاهضا بشدة للمذهب كسقى فلسفى متكامل . . . فإنه كان يريد أن يخلق فلسفة عامة جمالية تدعمها دراسة شاملة تستند الى المنطق الجدلى ، ويفاجئنا في كتابه « فلسفة الفن الحديث » بهذه العبارة :

« اننى لأطمح في أن أتمكن يوما من وضع كتاب هيجل (علم الجمال) ووضع الدراسة التفصيلية لكى أفعل في

فلست أزم أن الحساسية الجمالية في الظروف التاريخية الفعلية لآلة فترة ليست محكومة بشروطها . لأن هذا ينطوي على زعم بأن كل عمل فني له صفته الكلية التي لم يدنسها شيء . ولكن ما أزعجه هو أن الظروف التاريخية لا تولد فنا . إنما الفنان هو الحقيقة المسبقة - هو الحقيقة الطبيعية ، وأن كل ما تفعله القوى الاقتصادية هو أن تصدم هذه الحقيقة وأما أن تدفعها في مسارها أو تموتها .

هل هي فلسفة تلفيقية ؟

هل يمكننا بعد كل هذا أن نقول أن ريد - وقد عملت فلسفته كل هذه التأثيرات من فلسفات متباعدة تمتد من البرجسونية الى الظواهرية الى الهيكلية ثم الوجودية والمنهج الماركسي - كان فيلسوفا تلفيقيا ؟

شيء واحد فقط - ولكنه أساسى وهام - يقف بين أى تقييم لفلسفة هربرت ريد وبين القول بأنها فلسفة تلفيقية - ذلك أنه هو نفسه لم يحاول مطلقا أن يصنع مذهبا فلسفيا متكاملا منسقا . وركز جهوده تركيزا جادا ومضنيا وتفصيليا في خلق فلسفة جمالية تلم بأطراف التقدم العلمى والمنهجي للعصر ، وتستوعب قدر ما تسمح له نزعة التأملية الأساسية تاريخ الفن ومدارسه واتجاهاته في علاقته بوجوه الحضارة الإنسانية الأخرى ، وتتمثل مشكلات الفن الحديث بصفة خاصة كانعكاس لشكالات الانسان الحديث نفسه ، وتعكس - ترتيبا على هذا كله - أزمة الحياة المعاصرة ووقوعها فريسة التناقض بين ما تتطلع اليه من « قيم » وما يشدها اليه من « حاجات » . ولذلك انفرد هربرت ريد بالجمع بين الفنان - فهو شاعر وروائي - والناقد الفنى والمؤرخ الفنى والفيلسوف . ولكنه الجمع بين كل هذه المجالات المتداخلة - دون تفاوت في مستوى أى منها - من أن يكون أستاذا لعصره في هذا المجال العريض مهما اختلفنا معه في مناهجه ونظرياته . ومهما قلنا في نزعة التأملية في الفلسفة ونزعة الفردية في الفن فإن ذلك لم يحل بينه وبين ادراك حقيقة هامة في واقع اليوم عبر عنها في قوله : « ان شعراءنا وفنانينا متجهون الآن نحو مرحلة أخيرة من التحلل ولست أرى دربا آخر لهم في كاليغورنيا أو باريس أو لندن . إنما شاهدت في الكومونات الشعبية في الصين قصائد كتبها الفلاحون وعلقوها على لوحات مجلس القرية ، لا شك أنها ليست قصائد جيدة جدا ، ولكن ملايين منها قد كتبت بين الخزائير والجواميس ومن هذه الخميرة سوف يبقى لدينا جوهريا » .

سهير كرم

تيار دي شاروان

وقضية النطور

سمير وهبي

كان الطفل ينظر في قلق الى اوراق
الشجر وقد دب الاصفرار فيها ،
والى الازهار وقد مشى اللبول اليها،
والى الفراشات وهي تتساقط رمادا
فيزداد اساه . وذات يوم ، عثر في
حقل قريب من قصر أسرته على قطعة
من الحديد ، فأنحنى واحتضنها في
امتنان ، اذ سره ان يعثر على شيء
صلد وقوي . ويوم اكتشف ان الحديد
ايضا يلى ويتاكل بالصدأ امتلات
عيناه بالدموع . وفي مرة اخرى
هرب مع أخته الى ريف مقاطعة
الأوقرنى . وعندما لحق الأهل بهما،
كان الطفلان قد قطعا عدة كيلو مترات
وهما يبحثان عن البراكين بغية العثور
على أحجار أو بلورات أو أى شيء
لم يتغير منذ أيام الخليقة .

هذا الطفل الذى أفزعته رقة
الكون وهو صغير . هو نفس الصبي
الذى بحث فيما بعد عن معنى خالد
في مناظر الطبيعة .. سنجده بعد
ذلك عالما جينولوجيا وانثروبولوجيا
خطيرا ، له مكتشفات على جانب عظيم
من الأهمية . وهو الى جانب كونه
رجل علم ، فيلسوف فسر الكون
الشامل بما فيه من جماد ونبات
وحيوان وانسان تفسيرا جديدا .
بقى أن نعرف أخيرا انه رجل دين ،
من أتباع جماعة اليسوعيين ، وأن
كُتبه لم تطبع الا بعد وفاته ، فأثارت
آراؤه دوبا هائلا بين طبقات المثقفين،
وجملت له العديد من الاتباع
والخصوم .

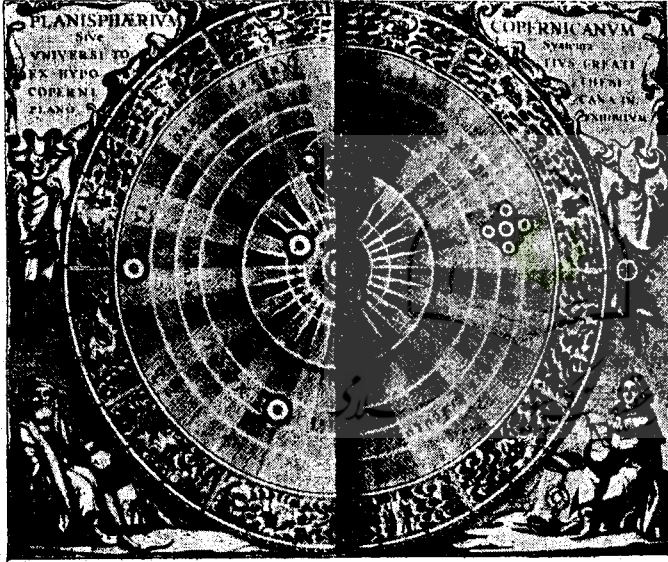
مكتبتنا العربية

بانجلترا ، ليتم تعليمه الدينى قبل رسامته قسا . ثم حدث ان تقابل مع عالم من علماء التاريخ القديم هو مرسيلان بول Boule الذى شغل منصب مدير الحفريات القديمة بباريس ، فانعطفت حياته فى منحنى جديد استمر فيه بقية عمره . وهناك فى المتحف تقابل مع عالم من علماء الحفائر المشهورين هو الأب بروى

مصر فى عام ١٩٠٦ لم يكتف بها ثلاث سنوات وظل فى القاهرة يتابع الاكتشافات العلمية الرائعة التى حفلت بها السنوات الأولى من القرن العشرين ، مثل اكتشاف الراديو والطاقة التى يمكن توليدها عن انشطار الذرة ، غير ان طريقه لم يكن محدودا تمام التحديد ، فان كل رجل علم يجد نفسه فى بداية حياته محاطا بدروب

البحث عن الطريق

منذ فجر حياته ، أخذ يتعلق بتدوين متضادين فى ظاهرهما : نداء الأرض ونداء السماء . نداء الأرض الذى جعله ينحنى الى أعماقها ، دارسا حفاثرها ومكتشفا حضاراتها القديمة . ثم نداء السماء يدعو الى ان يوفق ما بين العلم والدين فى وحدة واتساق وعندما بلغ مرحلة الدراسة الثانوية ألحقه أهله بمدرسة خاصة يديرها القسس الجزويت . وكانت السنوات التى قضاها هناك فاصلة من حيث مستقبله ، لأن رايه استقر وهو هناك على اختيار طريق الدين . ومن تلك المدرسة الثانوية سوف ينتقل فى عام ١٨٩٩ الى دير بجنوب فرنسا فى « اكس أن بروفانس » . وهناك اختار شعبة العلوم وقيد نفسه طالبا بجامعة مرسيليا للحصول على ليسانس فى العلوم .

فظلت صداقتها متصلة . وقاده هذا الأخير فى سنة ١٩١٣ الى الاهتمام بحفريات بداها شبان علماء منذ عام ١٩٠٩ بشمال اسبانيا تحت قيادة الدكتورين أوبرماير ووزت ، فتر هناك أول اتصال علمى له بأعمال الحفريات والمكتشفات . وفيما بين ١٩١٢ و ١٩١٤ عمل بمتحف التاريخ الطبيعى . وهنا اشترك فى التنقيبات التى حفرت فى المكان الذى عثر فيه على جمجمة بيلتدوان .

شئى ، اذا ما برحت الذكريات بارزة فى ذهنه عن مجموعات الفراشات والنباتات القديمة والأحجار الجيولوجية . وحدث ان وقع فى يده كتاب ليرجسون وضعه فى نفس السنة ، وهو « التطور الخالق » ، فقرأه فى نهم ، خاصة وأنه قرأ قبل تلك كتب تناولت نظرية التطور مثل مؤلفات دارون ولامارك . ولم تطل اقامته بمصر لأن رؤسائه استدعوه فى سنة ١٩٠٩ ليظل مدة ثلاث سنوات فى هاستنجر

وكان يعيش فى تلك الفترة فى اكس أن بروفانس الفيلسوف موديس بلوندل الذى أصدر كتابه المشهور « الفصل » (١٨٩٣) Action ، واتصل تياردى شاردان بهذا الفيلسوف الكاثوليكي لأن فلسفة تيار التى تتعلق بالعمل يمكن وضعها فى نفس المناخ الذهنى الذى عاشت فيه فلسفة بلوندل . ان هناك فى الواقع تشابها عريضا فى الهدف وان اختلفت الوسائل ، ذلك لأن بلوندل بدا بالتحليل السيكولوجى العميق ولم يخرج عن الانسان نفسه ، فى حين ان تيار وصل الى الانسان ولكن من خلال الكون كله . وما كاد يفرغ من دراساته الفلسفية واللاهوتية فى عام ١٩٠٥ حتى عين مدرسا للطبيعة بمدرسة العائلة المقدسة بالقاهرة . فجاء الى

الانسان الصينى

وفى عام ١٩٢١ ارسل الى الصين .
وهناك اكتشف بقايا « السينانثروب »
اى الانسان الصينى والذى
اطلق عليه فيما بعد اسم
« نيللى » . وجاء عثوره عليه فى
مقاطعة شوكتيين عند ضواحي بكين .
والجمجمة ماثلة تماما لجمجمة الانسان
فيما عدا الفك الاسفل ، فهو اقرب
الى فك الشمبانزى ، بينما كانت
الاسنان كاسنان الانسان . وهو ينسب
الى فصيلة تسبق انسان النياندر ثال
مباشرة فى سلم التطور . وقد تبين ان
هذا الانسان الصينى كان يستخدم
النار ، وكان منتشرا فى عصر
البليستوسين ، اى ذلك الذى يفصل
بين الزمن الحديث والعصر الرابع .

ثم اشترك ايضا فى « الرحلة
الصفراء » ، وهى الرحلة التى
سافرت فى عام ١٩٣١ تحت قيادة المهندس
الفرنسى ستروين ، صاحب مصانع
السيارات المعروفة باسمه ، وكان
الغرض من الرحلة علميا وتجاريا .
وكانت الناحية العلمية هى اكتشاف
وسط اسيا . اما الناحية التجارية
فهى الاشادة بقدرة السيارات
والجارات على اجتياز الصحارى
الشاسعة . ولم تكن تلك الرحلة
سوى واحدة من الرحلات العديدة
التي قام بها تيار دى شاردان فى
مناسبات اخرى ، لانه قطع آلاف
الاميال بعد ذلك فى ربوع اسيا
وافريقيا وامريكا . وبين كل
رحلتين ، كان يعكف على الكتابة
لاصدقاته العديدين او لتحرير
مذكرات علمية طبع منها النثر
اليسير جدا قبل وفاته فى عام ١٩٥٥ .
كتب الاب تيار دى شاردان مئات
الابحاث لم تحصر جميعها بعد . غير
ان المطبوع منها حتى الان يعد كافيا
لبیان وجهة نظره . وكان من سوء
حظه ألا يطبع له كتاب علمى وهو
على قيد الحياة ، ذلك لان الكنيسة
الكاثوليكية منعت من نشر كتبه ،
والسبب فى ذلك ان رؤساء الدينيين
قد اعتبروا منذ وقت طويل ان بعض
اقواله المتعلقة بالخطيئة الاولى وصلة

ذلك بالتطور البيولوجى لا تطابق تماما
المقيدة الكاثوليكية ، فمنموه من نشر
كتبه الفلسفية ، اى تلك التى تناول
فيها تفسيره الشامل للكون . كل
ما نشر له لا يعدو عدة ابحاث علمية
فى مجال الحفريات عرفت طريقها
الى المجلات المتخصصة ، فلم يختبر
وهو حى وقع آرائه على المثقفين ،
ولم يتناولها بالناقشة معهم
او التعديل . فظلت حبيسة الى ان
مات ، فتكونت لجنة من اصدقائه
ومريديه ، مهمتها نشر تراثه العلمى
والفلسفى . وصدر للآن عدة مجلدات
تذكر منها :

الظاهرة الانسانية . الطاقة

البشرية . مكان الانسان فى

الطبيعة . الوسط الالهى .

مستقبل الانسان . نشيد الكون .

والقارىء لؤلؤاته سوف يؤخذ
بالدرجة الفائقة من البصر النافذ
والرؤية الصادقة ، وهى رؤية من
النوع الذى يتصف به العباقرة
الذين يسبقون زمنهم ويشقون
طريقهم بين الناس بالتوجهات
الجريئة والحلول المسبقة ، تاركين
التفاصيل لمريدهم ليتحققوا من
صدقها .
وسيكون تركيزنا اكثر ما يكون
على دراسة كتاب « الظاهرة الانسانية »
Le Phénomène Humain باعتباره
اهم كتاب له ، جمع فيه مكتشفاته
العلمية واهم آرائه الحورية .

ويمكن تقسيم كتابه الى ثلاثة
اقسام واضحة :

القسم الاول : الحقيقة الواقعة للتطور

القسم الثانى : المسائل التى تثيرها نظرية التطور

القسم الثالث : التفسير الدينى واقعة التطور :

ان علماء اليوم يؤمنون بواقعة
التطور . ولم يكشف لنا العلم
الحديث عن « النظام العمارى »

للكون فحسب ، وانما اصبح يكتب
لنا تاريخه ايضا .

وطبقا للابحاث الحديثة لعلماء
الفلك ، نعرف ان الكون يتحرك فى
الفضاء . والمقصود بالكون ، ليس
فقط المجموعة الشمسية التى نعرف
منذ امد طويل انها خاضعة لقوانين
الجاذبية . ان المجموعات الشمسية
ال اخرى تبعد عن بعضها البعض
بسرعات شاسعة . وهذا هو المقصود
بنظرية « اتساع الكون » .

واذا عدنا الى كوكب الارض ،
وجدنا ان بنيان كائناته الحية يتغير .
فان تحول الاشكال الحية من البسيط
الى المعقد لم يعد الآن مجرد افتراض .
غير ان التحولات لا يمكن ادراكها
بمقاييسنا الا اذا تراكمت وتجمعت
فى خلال آلاف القرون ، ففى عندئذ
تظهر فى وضوح كاف . هنا يصبح علم
الحفائر هاما وخطيرا لما تكشف عنه
التنقيبات من وجود حضارات قديمة
عاش فيها انسان سابق لنا ومختلف
عنا بعض الاختلاف .

ان المكتشفات المستمرة تبين دائما
ان الانواع الحية حاولت التكيف
والتجدد ، بل وتغير اشكالها
وبناؤها لى تواجه ظروفها جديدة للبقاء
او لتكتسب ميادين جديدة .

ويكشف تاريخ الحياة ان الانواع
قد تتابع فى طريق صاعد نحو
الانسان ، ونحو سيطرة النظام
العصبى الذى يمارس العقل بوساطة
قوته ويكشف عن وجوده . قد نجعل
وسيلة ذلك او لا نرغب فى الاعتراف
بها او مناقشة اسبابها المباشرة مثل
الانتخاب الطبيعى او تأثير البيئة
او الطفرات او دراسة الصفات
والكتسبة . ولكن الذى لا يمكن انكاره

الأعضاء الموجودة بها تتغير أو تنقرض كلية ، ثم تأتي الوراثة لتثبيت اللغات المكتسبة . وهكذا استطاع لامارك أن يفسر مثلا سبب طول عنق الزرافة أو وجود قرون لبعض الحيوانات أو حوافر لبعضها الآخر.

وبعد لامارك ، جاء جوفرواسان هيلير (١٧٧٢ - ١٨٤٤) . وكان هذا العالم مقتنعا بأن البيئة هي أهم عامل في التطور ، خاصة ماكانت تؤثر على وظيفة النفس . وبينما كان لامارك يدرس التحول في الكائنات الحية البالغة ، كان اهتمام سان هيلير هي الكائنات حديثة السن ، اذ كان يتصور انها وحدها تتأثر بالعوامل الخارجية . ومن ثم تؤثر في النشوء والارتقاء . وفي رأيه ان الأنواع تنشأ من المسوخ التي تكون فجأة ، ثم تنتقل صفاتها بالوراثة .

وفي عام ١٨٥٩ نشر دارون كتابه عن أصل الأنواع بطريق الانتخاب الطبيعي ، وفيه أكد ان الانتخاب الطبيعي يؤدي الى نشوء وارتقاء الأنواع ، ومن ثم أصبح الكفاح من أجل الحياة عاملا هاما لاستمرار البقاء للأصلح .

وأناحت هذه النظريات جميعها المجال للعلماء لانتقادها ، سواء في جملتها أو في بعض تفاصيلها . ولكن بالرغم من كل الانتقادات ، فان نظرية التطور شقت طريقها الى الامام ، خاصة وقد جاءت حفائر الجيولوجيا لتأكيدا وتعزيز الرأى القائل بأن الأحياء التي تكيفت للبيئة المحيطة بها استطاعت ان تبقى وأن تعيش على حساب الأخرى . ومن هذا مثلا الدناصر العظام ، تلك الزواحف العملاقة التي عاشت في الدهور المبكرة ، قبل العصر الثالث ، وقد بلغ طول أفراد فصيلة الديلودوكس منها نحو خمسة وعشرين مترا ، بسبب وفرة الغذاء النباتي في العصر الفحمي ، غير انها انقرضت عندما حل الجفاف النسبي بعد ذلك . ان الثدييات الأولى ، وان كانت أصغر حجما ، الا انها كانت

هو : الصعود المستمر للكائنات الحية نحو أشكال ذات تكوين علوى .

ولكى نفهم تيار دى شاردان ، يجب أن نعود بعض الألفاظ التي يستخدمها . فعنده وعند علماء آخرين ، نجد أن « العالم لم يتم بعد » وإنما هو في « دور التكوين » ، مثل كائن حي داخل رحم امه ، « وكل شيء في تولد » بالرغم من الظواهر التي تبدو ثابتة .

واذا نظرنا الى «أرضنا الصغيرة» من الناحية المادية البحتة ، وجدنا ان الكرة الأرضية التي يكو سطحها طبقة من الكائنات الحية يمكن تسميتها بالغللاف الحي Biosphère المكون من الأحياء جميعها ، وعلى قمته يوجد الانسان المسيطر بعقله والذي بدوره كسا القشرة الحية بقشرة أخرى مفكرة وعاقلة يطلق عليها تيار اسم غلاف العقل Noosphère (المشتقة من كلمة Noos اليونانية ومعناها العقل) .

مفزى التطور

ان فكرة التطور ليست موهلة في القدم ، فهي معروفة منذ أكثر من قرن بفضل أبحاث لامارك و سسان هيلير و دارون .

ان لامارك (١٧٤١ - ١٨٢٩) هو مؤسس نظرية « تحول الأحياء » وقد توصل اليها بسبب حيرته في تصنيف الأنواع الحيوانية والفرقة بين صفاتها الطبيعية ، وقادته تلك الحيرة في الفصل بين الأنواع الى الاقتناع بوجود أصل مشترك بين مجموعات كثيرة من الأحياء . كان الحيوانات التي وجدت نفسها في بيئة ما اضطرت للتكيف حتى تعيش . ومن أجل اشباع حاجاتها كانت

مكتبتنا العربية

مكعب . وكان هذا الانسان يوارى موتاه في التراب ويتحدث بالكلام المفهوم .

٣ - انسان البيشكانتروبوس pithecanthropus المكتشف في

جزيرة جاوه . ومنه انسان الصين « السينانثروب » sinanthrope

الذي اكتشفه تيار دى شاردان بالقرب من بكين . وهذا الانسان له جمجمة ذات سعة تبلغ ألف سم . وكان يستخدم النار .

٤ - الانسان الاسترالي . وأهم نموذج له هو الذي اكتشف في عام ١٩٥٩ في جنوب بحيرة فكتوريا بتجانينا . وتراوح سعة جمجمته بين ٥٠٠ و ٦٠٠ سم ، وكان يستخدم أدوات بدائية . وعمره لا يقل عن ٦٠٠ ألف عام وقد يبلغ طبقا لتقدير مكتشفه الدكتور ليكي مليون وسبعمئة ألف عام !

٥ - واخيرا الاوربيثيك Oréopitèque ، الذي اكتشفه عمال المناجم في جروسيو التي تقع شمال روما . ويقدر العالم السويسري هوبرزلر عمره بين ١٢ الى ١٥ مليون سنة . وكان هذا الانسان يمشی مستقيما وله فك به أسنان بشرية . اما سعة جمجمته فهي أكثر قليلا عن اقرب القردة نسا الى الانسان . ومن المسائل الشائكة التي لم

يستقر عليها رأى علماء الحفريات موضوع تحديد « صفات الانسان » . ان جميعهم متفقون على استبعاد الاوربيثيك ، كما انهم متفقون أيضا على الاحتفاظ بانسان النياندرتال لانه كان يتكلم . وتيار دى شاردان يعتبر « الانسان الصينى » انسانا لانه كان يستخدم النار . غير ان الذين يشترطون استخدام الكلام ، فهم يرفضونه .

اما الانسان الاسترالي فيدخل في فصيلة الانسان لان « الأدوات » هي مقياس مقبول وعلامة متفق عليها . ولما كان الموضوع شائكا كما قلنا ، ولما كان العلماء يجمعون على التمسك بمقياس استخدام الأدوات في المرتبة الاولى ، فان مراحل الانسانية تتمشى

مزودة بمخ بدائي مثل الفيران والليامير ، فنجحت في شق طريقها في سلم النشوء والارتقاء .

وخطت النظرية خطوات راسخة ، بسبب المكتشفات في مجال التنقيبات الجيولوجية . وقد تراكمت عند العلماء في القرن التاسع عشر ، وحتى نهاية العقد الثاني من القرن العشرين معلومات كثيرة دفعت الكثير منهم الى القول بانهم يعرفون الشيء الكثير عن الحلقات الناقصة في سلم التطور . فوصفوا الحيوان المجهول الذي سيأتي ليسد خاتمة الفراغ وظلوا يبحثون جاهدين عن الحلقة المفقودة .

وفي عشرات المرات ، في الثلاثين سنة المنصرمة ، حققت تلك المكتشفات أحلامهم وكانت الكائنات المظورة على موعد مع حساباتهم الدقيقة وأوصافهم التفصيلية . وبكلام آخر ، أصبح السبب القوي لقبول نظرية التطور ان مئات الآلاف من الكائنات الجية التي اكتشفت متحجرة قد وجدت دائما في المكان الذي حدد لها من قبل على شجرة التطور . ومن الناحية النظرية يكفى أن نعرش على طائر في دهر الحياة الاول primaire حتى تنهار النظرية من أساسها . غير ان هذا لم يحدث . وعدم خدوئه قرينة ترقى الى قوة الدليل على صحة نظرية التطور .

ظهور الانسان

أتاحت الحفريات الحديثة للعلماء أن يعرفوا أنواعا من الانسان :

١ - الانسان العاقل Homo Sapiens Fossilis هو الانسان الذي سبقنا مباشرة . وفي فرنسا ، تعرف ثلاثة نماذج منه : لكرومانيون وشانيلاد وجريمالدين . وتتراوح سعة قحف الجمجمة حول ١٧٠٠ سم مكعب . وهذا الرقم يقترب من سعة جمجمة الانسان المعاصر . وكان الانسان العاقل فنانا ، فهو الذي صنع الرسوم التي تحلى مغارة لاسكو مثلا .

٢ - انسان نياندرتال Meanderthal وسعة قحف الجمجمة نحو ١٤٥٠ سم

مع اكتساب الثقافة وتاصيلها ، وترتبط خاصة بالسعة القحفية ، اذ ان المخ يتحكم في مهارة الاصابع للاسماك بالأدوات والأشياء .

ويقال عن الانسان الاسترالي انه صانع حضارة الأحجار المساء وهي ما يسمونها p:ble culture ، والانسان الصينى استخدم النار والأحجار المساء وان لم يستطع الاسماك بالأشياء الا بكل كفه وليس بالاصابع فقط .

اما انسان النياندرتال فكان يتكلم ، وله احساس ديني لانه يدفن موتاه .

والانسان العاقل « الهومو ساينس » فنان وله ثقافة دينية مبنية على السحر الذي يمارسه في المغارات وهو ينحت في فن ادواته من الحجر الصلد . اما أصابعه فهي ليست ملتحمة وانما يمكنه الاسماك بالأشياء بين الإبهام والسبابة .

تبقى المسألة الجوهرية التي يدور حولها البحث : « هل يمكن للدكاء الحيواني أن يصل الى صنع اداة من الأدوات ؟ والرد بالنفى ، لانه حتى عند القردة الأذكاء ، لم يستطع أحد أفرادها ابتداء أى اداة ولو خشنة . وهكذا سيظل المفكرون دون اجابة شافية امام مشكلة « التانس » hominisation . وهو اللفظ الذي ابتدعه تيار دى شاردان ويقصد به التزوع الى صفات الانسان وتاصيلها فيما بعد . غير ان هذا العالم الفيلسوف لم يترك السؤال دون اجابة . وكل أبحاثه حاولت من بعيد أو من قريب ، وبطريق مباشر أو غير مباشر ، الرد على تلك المشكلة العويصة .

مكتبتنا العربية

الفلسفة أيضا . واذا وضعنا منهجه جانبا ، وجدنا أن لهجته لا تختلف عن لهجة هيكل وإن اتخذ كاتبها الموقف المضاد .

ان التطور حقيقة علمية . وفيما مضى أصاب اليأس نفوس كثيرين من المفكرين المؤمنين عندما رأوا النظرية تتقدم وتأخذ مكانها ضمن الحقائق الجديدة ، وقد تبين لهم أن هناك تعارضا بين ما تقرره النظرية وبين فكرة الله الخالق ومنظم الكون .

وفي الحقيقة ، يرى اليوم كثيرون في نظرية التطور سنداً قويا لفلسفة دينية ومؤمنة بالله الخالق .

ان خلق الكون قد تطلب في الأساس خطة مدروسة تكشف عن الذكاء المطلق لواضعها . ونظام الكون يفترض أن هناك « سببا » ذكيا له . ثم بعد ذلك ، ظهر أن هذا النظام قد نما وامتد وتشعب بسبب القدرات الكامنة التي وضعها خالقه في الكون . وعليه فإن اكتشاف نظرية التطور ، مثلها مثل قوانين الجاذبية ، لا تشكل على الإطلاق أي تعارض مع الفكرة الميتافيزيقية للخلقة التي لا تعدو أن تكون علاقة تبعية مطلقة بين أي مخلوق ومبدعه .

وهذا ما سبق أن أشار إليه توماس الاكوينى بأنه « انبثاق كل مخلوق من الكائن الأول » .
الانطواء والالتفاف :

يستخدم تيار دي شاردان تعبيرا غريبا هو «الانطواء التام» ، وأحيانا «الالتفاف العضوى حول النفس» ، وهو يقصد بهذين التعبيرين قدرة الانسان على ادراك طبيعة نفسه وعنده ان صفة « النفس » تدل عليها نشأة التفكير ثم قدرة الانسان على الوعى بها وبرايه . وهذا لا ينشأ الا اذا تجرد الانسان في حركة نفسية هي ما يعبر عنها بالالتفاف العضوى حول النفس . ويلاحظ أن تلك القدرة غير موجودة في عالم الجوامد لأن الجوامد لا تستطيع أن تفصل طبقة من نفسها .

كان أوائل المدافعين عن مذهب التسلسل يخلطون دائما ، مع كتاباتهم ، الهجوم العنيف على الدين . والقارىء اليوم لمؤلفات ارنست هيغل (١٨٣٤ - ١٩١٩) العالم البيولوجى الالماني لا يسمعه الا الابتسام أمام هجماته الضارية التي فاضت بالشتائم النارية الموجهة الى الدين المسيحى خاصة . غير أنه لم تمض سنوات حتى تبين أنه لا يشترط أن يكون المرء نافيا للمذهب التسلسل ليكون كاثوليكيًا مخلصا. بل أصبحت الآن نظرية التطور بمفهومها الواسع تحل محل فكرة « الخليفة » ، وهي عقيدة ثابتة عند رجال الدين ، وأصبح في عدم الامكان تفسير مفهوم الخليفة بدون اللجوء الى نظرية التطور .

ومن الناحية الدينية - على الأقل - لا يمكن القول بأن «الروح» ذلك الهوى غير المادى *immatériel* يمكن أن يتولد من المادة ، دون اللجوء الى نظرية التطور . وهنا أساس التانس *hominisation* .

وما دمنا قد تحدثنا عن هيكل الالماني ، فيجدر بنا الإشارة بسرعة الى ما كتبه الدكتور شبلى شميل في كتابه « فلسفة النشوء والارتقاء » وهو الكتاب الذى استوحى مادته من لدفيج بوختر الالماني ، واتخذ له اساسا لنشر مذهبه المادى ، وهو لا يختلف كثيرا من مؤلفات هيكل في لهجته واتجاه تفكيره . ثم يجدر بنا الإشارة أيضا الى كتاب (الرد على الدهريين) لجمال الدين الأفغانى ، الذى كتبه أصلا بالفارسية ثم نقله الى العربية الامام محمد عبده ، وفيه حاول مؤلفه نقض نظرية التطور ، فجاء به خلط عجيب في العلم وفي

مكتبتنا العربية

البشر في ارتقاؤهم المستمر . ومعنى التطور عند تيار دى شاردان أن يصل الإنسان الى الله ، لأن الله قد أحب البشر محبة فائقة في السمو وفتح امامهم طريق الارتقاء .

وبرى دى شاردان في تعريف المادة انها كل شيء يمكن بث الحياة فيه . والحياة هي كل شيء يمكن « تعجيله » او « ترويقه » ، أى بث الروح فيه . والروح هي كل ما يمكن « تقديسه » بنعمة الله ، فقد وضع الخالق شرارات البداية في كل مرحلة لكي ينتقل التطور من مرحلة الى أخرى .

ولا يرى تيار دى شاردان في الحياة الالهية نفسها طلاء يمكن اضافته الى حياة الروح ، وانما هي معاشة يومية مع الله . فرق كبير بين رداء يرتديه المرء وبين طعام يتناوله . الرداء سيظل خارجيا . أما الغذاء فيستقوم اجهزة الجسم بامتصاصه وتمثيله . وهنا نلتقي بكل ما قررته الأديان السماوية من معان ومبادئ ، ويؤيد اقتناعنا بأن الأنبياء كانوا روادا في تطور البشر .

ولما كان تيار دى شاردان من رجال الدين المسيحي فقد كانت آراؤه « تتدرك » حول شخصية المسيح ، وسيكون النظام الأخلاقي للمرء ، في نظره ، مضطربا وفي غير استمرار ما دام بعيدا عن النعمة الالهية . انه يشبه البشر بطائر ذى أجنحة ثقيلة ، يمشى ويتخطى في مشيته على أرضية الكون الواسع ، ولكنه لا يستطيع الطيران . غير انه سيجد كل امكانياته الطبيعية عندما يصل الى ارتفاع يسير في الجو بعيدا عن السطح . كذلك لن يجد النظام البشرى مفهومه الصحيح الا عندما يتحد مع النظام الالهي .

وكان من الطبيعي أن ينحني تيار دى شاردان على صفحات الكتاب المقدس ليجد في سطورهِ ما يؤيد نظره الكونية الشاملة .

ان نفس الجنين البشرى هي نفس راقدة ونائمة . وحتى المولود البشرى ، عند ولادته ، لا يتميز « حضوره » عن الشيمانزى ، بل انه اقل منه وهما في أعمار متساوية . ولا بد من الانتظار بضعة شهور حتى يتميز الطفل البشرى بعلامات ذكاء واضحة ستأخذ طريقها في التعبير عندما يتكلم . وعند بلوغه سن السابعة سيكون قد وصل الى سن الرشد الأخلاقي .

ويقول تيار بأن دراسة الحفريات تدل على أن النفوس البشرية قد عاشت دهورا طويلة وهي في حالة نوم . وظل الاغفاء أجيالا مترامية حتى ميز الإنسان بين الخير والشر . ولم يصل الى هذا التمييز الا بعد احقاب مترامية من حياة عاقلة كانت تتميز بالحس الأخلاقي . وليس بعيدا أن يكون الإنسان الاسترالي أو الصيني متمتعاً بروح نائمة مثل روح الجنين أو المولود الحديث أو حتى الطفل البشرى . وعلى أية حال من الأحوال . فان تانس الحيوان قد حدث تحت اتصال ظاهري تام من الناحية البيولوجية ، ولكن بتغيير طفرى في المستوى ، كأنه عبور الى عتبة جديدة في عملية خلق جديدة ..

ان الأمر تم كما لو أن الجنين - بمجرد أن وجد الجسد الملائم له ليصير أداة للروح ومسكنا لها - وقد ارتقى ، فظهرت فيه هذه الروح التي ارادها الخالق بفضل القانون الموضوع منه في الاصل والاساس .

وبنفس الطريقة ، فان الحيوان - بمجرد أن حصل على جسد ملائم ليكون أداة للروح - قد ارتقى وانبثقت فيه الروح .

وفي كلتا الحالتين ، نجد أن هناك انفصالا انطولوجيا ولكن تحت ظاهر حسي متصل .

وهناك - كما نرى - اتصال حميم ومستمر بين الحياة والمادة ، وبين الروح والجسد ، ثم بين الروح وبين « الحياة الالهية » التي ينزع اليها

وعنده ان شخصية المسيح هي منبع كل حرية ، ويقول أن هذا واضح لمن يقرأ انجيل يوحنا . ويفسر لنا كيف تحول بولس الرسول من الوثنية الى الايمان يوم تخلص من عبودية الشهوات ويرى تيار ان الخطيئة ستظل ميراث كل فرد « يريد » الاحتفاظ بطبيعته البشرية ولا ينزع نحو الله .

جدير بالذكر أن دى شاردان قد استخدم التفكير الجدلى لتفسير آرائه في خلود الروح البشرية بعد الموت وفي ضرورة التطور الخالق ، وينهى تفكيره الديالكتيكي بالقول بأن التطور نفسه سيكون حاميا للقيم الروحية التي اكتسبها حتى الآن ، وسيحميها في أثناء الطريق وفي أثناء صعوده الى مستوى أعلى وارفع .

وفي رايه ان التطور قد نجح حتى الآن في ان يدخر في تكويناته اللاحقة ما أمكن انتاجه في تكوينه السابق ، وهو بطريقة أو بأخرى ، سوف يستطيع أن يحتفظ بكل مكاسبه . ان الجزئ لم يحطم اللذة ، والخلية لم تحطم الجزئ ، والكائن لم يحطم الخلية . وبناء عليه ، فان التكوينات ، السابقة لا تحطم ما تخلقه من تكوينات لاحقة ، دون أن تتعرض هي نفسها الى البوار النهائي . وطالما كانت القوانين الموضوعه منذ الأزل تحتمل دائما على الاحتفاظ بما تخلقه ، فان التطور سيتقدم الى الامام ، ويقول تيار دى شاردان ان عدم زوال العقل يفترض الخلود الشخصي للروح .

والى جانب التفسير الجدلى

التي كان قد أودعها عند أصدقائه وآلاف الرسائل التي بعث بها إليهم ليشرح لهم فلسفته .

وعند ما أتم كتابه « الوسط الالهي » قدمه الى رؤسائه للاستئذان في نشره ، فوصله اعتراض منهم ، فطوى أوراقه في امتثال لأنه تعود الطاعة وانصرف الى مزيد من الأبحاث والاكتشافات العلمية مهدت لكتابه « الظاهرة البشرية » ولزيد من الأبحاث الأخرى .

وظل يتنقل بين رحاب العالم الفسيح . وقضى السنوات الأربع الأخيرة من عمره في ضيافة مؤسسة علمية بالولايات المتحدة . وفي اليوم العاشر من إبريل ١٩٥٥ وكان يوافق عيد القيامة ، أصيب دى شاردان بنوبة قلبية أطفا شعلة الحياة فيه .

تقييم أعماله

وإذا أردنا تقييم أعماله وجدنا أن الكثير من آرائه - باستثناء أعماله الكشفية - غير مستحدث ، وإنما هي امتداد لآراء آخرين سبقوه في المضمار . وهذا أمر لا يعاب عليه ، لأنه تناولها من زوايا جديدة وابتكر الفاظه ليكسوها رداءً جديداً وبراقاً فانت نابعة من تجربته ومن أعماقه .

وقد عرفت القرون السابقة ، أناساً مؤمنين بالله وغير كل واحد عن إيمانه بطريقته الخاصة .

سنة ١٩٢٦ . ومثل بقية كتبه لم ينشر إلا بعد وفاته . وبالرغم من أن هذا الكتاب سابق للكتاب الذي تحدثنا عنه بتوسع وهو « الظاهرة البشرية » من حيث تاريخ كتابته ، إلا أنه في الواقع مكمل له من ناحية الموضوع ، لأنه يتناول المفاهيم التي يمكن أن تترتب على الإيمان بنظرية التطور في أوسع مداها ، أي عندما يغطي النوع البشري سطح الأرض ببطقة من الفكر النابع من الروح ، أي عندما يصل الى مرحلة النوسفر ويصبح « التلاقي » طبيعياً بين جزئيات الفكر في الكون كله . عندئذ سيعيش البشر في الوسط الالهي . ويمضي المؤلف في كتابه ليصف النزوع الى تلك الحياة وقد اتخذ شخصية المسيح قدوة ومركزاً لها .

وجدير بالذكر أن لتيار دى شاردان نحو سبعين مخطوطاً . أما الذي نشر له حتى الآن فيقل عدده عن العشرين بالرغم من نشاط اللجنة الخاصة التي كونها جمع من مريديه .

وكان السبب في عدم نشر مؤلفاته في أثناء حياته أن الكنيسة لم تجد تطابقاً حرفياً مع العقيدة الكاثوليكية في نظراته الى مسألتي الألم والخطيئة الأولى . غير أن الأمر تغير الآن ، لأن الكنيسة تدافع عنه دفاعاً حاراً ، خاصة بعد اكتشاف بقية مخطوطاته

اقتبس تيار دى شاردان رأياً لآرسطو ، عبر هذا الفيلسوف اليوناني ، في دراسته عن حركة الكون ، وبالأخص عند كلامه عن اهتمام الأحياء بالحياة وبالجمال وبالخير بأن نزعات كهذه لا يمكن تفسيرها إلا بوجود نقطة مطلقة كان يسميها باللغة اليونانية « تو ابرومينون » ومعناها « الشيء الذي يتوق اليه كل كائن » . وكانت تلك البقطة تلتقي في ذهنه بفكرة الألوهية . ولم يكن تيار دى شاردان يجهل هذه الفكرة الأريسطية . وتبادر الى ذهنه أن هذا الارتقاء والارتفاع الذي تظهر بصماته في التطور لا يمكن أن يفسر إلا بهذا الجذب نحو فكرة مطلقة أطلق عليها تعبيراً كالذي يستخدمه علماء الرياضة وهو « نقطة أوميغا » .

قلنا آنفاً أن تيار دى شاردان عرض آراءه المحورية التي بنى عليها فلسفته في تفسير الكون في كتابه « الظاهرة الانسانية » وقد وضع هذا الكتاب فيما بين عامي ١٩٣٨ و ١٩٤٠ . ولكنه لم ينشر إلا بعد وفاته . وقد ترجم الى الانجليزية في سنة ١٩٥٩ مع مقدمة ضافية للعالم البيولوجي جوليان هكسلي الذي وصف الكتاب بأنه فتح جديد في ميدان العلم الحديث وامتدح آراءه . ولتيار دى شاردان كتاب آخر ، على درجة عظيمة من الأهمية هو « الوسط الالهي » الذي وضعه في

مكتبتنا العربية

ارتفعوا مثله الى الافاق الروحية العليا ، مثل توماس الاكوينى وجاك مارتيان ودانييل روبس مثلاً ، فالتقى معهم فى تفسير الشر وضرورة وجوده فى العالم . يلتقى ايضا ببيير لكونت دى نوى فى تفسيره الشامل للكون والذى بناء على نظرة غائية . والتقى ايضا بصموئيل الكسندر فى فهمه للقانون اعم الذى يشمل القانون الادنى . والتقى ايضا بالكسيس كاريل وبايمانويل مونييه وجاك شفالييه وبعشرات آخرين .

وحتى العالم جوليان هكسلى الذى يقف على ارض العقلايين ، فقد ربطت الصداقة بينهما ، اذ تعود مقابلهما الاولى الى عام ١٩٤٦ وكان هكسلى هو الذى قدم الى قراء الانجليزية كتابه الشامخ « الظاهرة الانسانية » وقد مس فى مقدمته بعض النقاط مساهمات رفيقا ، مثل مسألة الوراثة البيولوجية ، والخطيئة الاولى ومسألة الشر والالم ، غير انه يقبل نظرياته فى مجموعها ويعتبرها فتحا علميا جديرا بالتأمل ، لانه اضاف جديدا الى التراث البشرى .

وليس معنى ذلك ان نظريات تيار لا تلقى معارضة . فقد نشب اخيرا جدال حولها قاده واحد من حملة جائزة نوبل فى الكيمياء هو ب. مدور B. Medauor وكانت النتيجة ان ازداد عدد قرائه والمؤمنين بنظرياته .

وختاما نقول بأنه اعطى المؤمنين سكينه لقلوبهم .

اما الشاكون فقد هزتهم آراؤه الجريئة وجعلتهم على اقل تقدير

وفى السنوات الاخيرة استمعنا الى بيار تيار دى شاردان يعبر بطريق العلم عن ايمانه الدينى ويفسر الكون تفسيراً شاملاً .

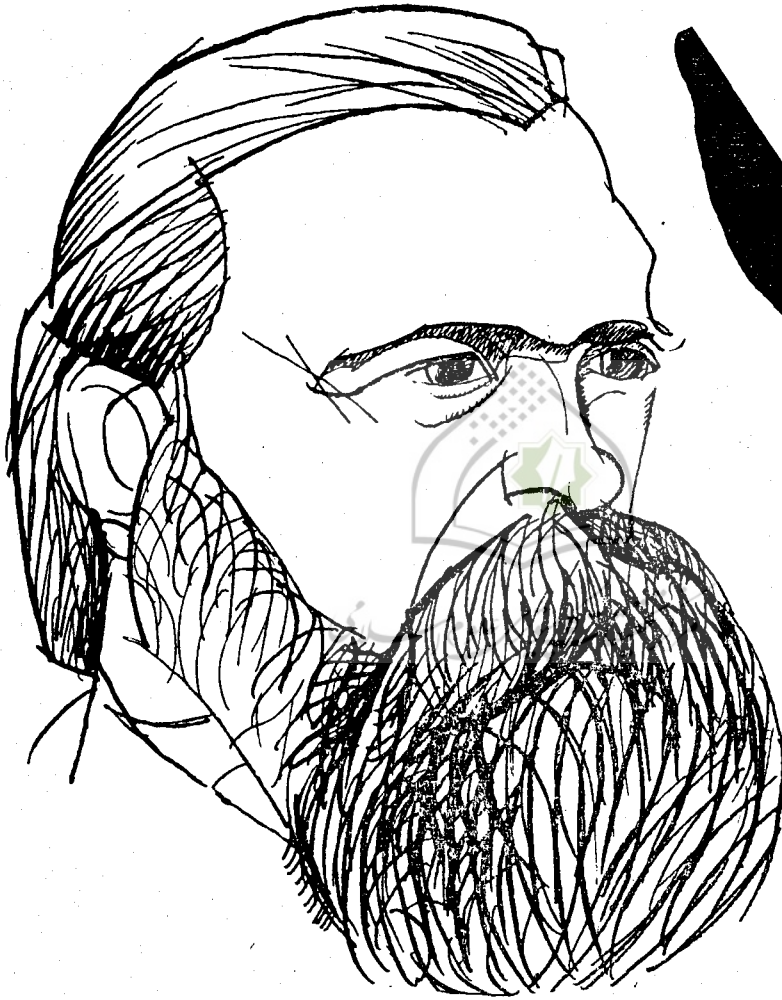
وقد اخذ بعض العلماء عليه انه شديد التفاؤل بمستقبل الكون ولانه رفع من شان الانسان فوضعه فى وسط الكون بعد ان سجل العلماء السابقون انحداره . ولا يغيب عن بالنا ، ان النظريات العلمية فى المائة عام المنصرمة قد انزلت الانسان الى مرتبة عادية فى الكون . دارون جعل منه حيوانا تسلسل من انسابه له . فرويد كشف عن اعماقه وصلتها الحميمة بالفرايز الحيوانية . وجاءت علوم الاجنة وتحليل الدماء والحفريات لتؤكد صلة الانسان بأصله الحيوانى . غير ان تيار دى شاردان اضاء الطريق امام الناس فتقبل هذا الاصل الحيوانى ولكنه فتح الطريق امام البشر الى مزيد من الامل والتقدم والرفعة والتعاقد والتسامى . وكان لتيار دى شاردان شعار عبر عنه برسم رمزى واطاف اليه جملة ذات مغزى كتبها بخمس لغات هى الفرنسية والانجليزية والالمانية والروسية والعربية . وكلمات شعاره تقول : « كل من يصعد يتجه الى لقاء »

وفى نزوعه الى الصعود التقى تيار دى شاردان بأراء كثيرين

يعيدون النظر فى موقفهم . والسبب فى ذلك انه يتكلم بلغة العلم ويناقش مسائل دينية بأسلوب جديد ويبين لقرائه ان الدين لا يتعارض مع العلم ، وان مزيدا من العلم يمكنه ان يؤدى الى مزيد من الايمان الدينى . بل ان المسائل الدينية المعوية قد صارت فى متناول الفهم .

سمير وهبى

أنجلي ... وجد لا الطبيعه

امام عبد الفتاح امام

مكتبتنا العربية

فهو ليس كتابا يعرض للقوانين الجدلية ويبين علاقاتها بعضها مع بعض محاولا الكشف عن قوانين جديدة ، لكنه أقرب الى « فلسفة العلم » ، أو هو يشبه الى حد كبير « فلسفة الطبيعة » لهيغل ، فهو ليس أكثر من محاولة لتطبيق الجدل الهيغلي في ميدان العلوم الطبيعية .

أما أنه ليس كتابا في الجدل فهو ما يصرح به صاحبه نفسه في وضوح لا يدع مجالا للشك ، يقول انجلز : « لسنا معنيين هنا بتأليف كتاب في الجدل لكننا نهدف فحسب الى أن نبين أن القوانين الجدلية هي القوانين الصحيحة في تطور الطبيعة وأنها بالتالي ، تصدق كذلك على علم الطبيعة النظرى .. » (جدل الطبيعة - طبعة موسكو ض ٨٤) .

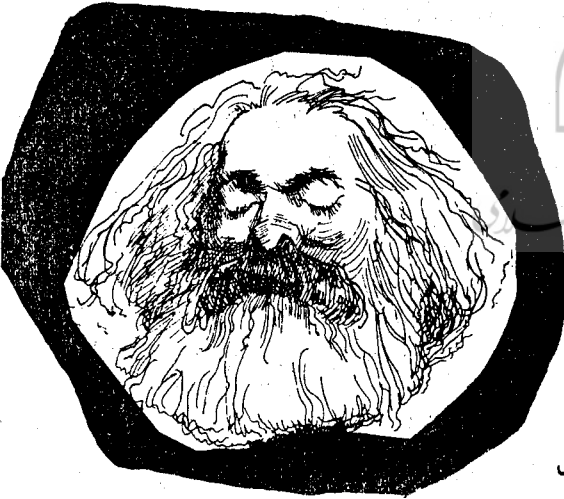
قصة الكتاب ...

فكل ما كان يرجوه أنجلز هو أن تتيح له الظروف القيام بمحاولة جادة وكاملة لتطبيق الجدل الهيغلي في ميدان العلوم الطبيعية . وهذا واضح من الرسائل المتبادلة بينه وبين ماركس لا سيما منذ عام ١٨٧٣ وهو العام

إذا كان التحليل الجدلي لعلم الاقتصاد السياسي قد ارتبط باسم ماركس بصفة خاصة ، فقد ارتبط التحليل الجدلي لعلم الطبيعة باسم صديقه ورفيقه في الكفاح « فردريك أنجلز » الذى اهتم اهتماما خاصا بتطبيق الجدل في ميدان العلوم الطبيعية كما يظهر من كتاباته المختلفة لا سيما كتابه « جدل الطبيعة » الذى قيل أنه أعمق ما كتب في الجدل بعد هيغل .

غير أن هذا الكتاب لا يعتبر في الواقع كتابا في الجدل على الإطلاق ، ويبدو أن مؤسسى الماركسية لم يهتموا بالكتابة في منطق الجدل فليس هناك - فيما أعلم - كتاب لواحد منهم في هذا الموضوع ، ولعل ذلك يرجع الى أنهم سلموا بأن الجدل الهيغلي هو الصورة النهائية لجميع أنواع الجدل وبالتالي فإن أى محاولة للكشف عن قوانين جدلية جديدة لن تكون الا لغوا وجهدا ضائعا لا يثمر شيئا .

صحيح أن ماركس أبدى هذه الرغبة لنفر من أصدقائه ذات يوم لكنها لم توضع قط موضع التنفيذ ؛ وحتى هذه الرغبة لم تكن تستهدف الا عرض الجدل الهيغلي بطريقة

ل . ماركس

الذى كتب فيه الى ماركس يبدى هذه الرغبة ويعرض عليه « بعض الأفكار الجدلية عن العلوم الطبيعية راودتنى وأنا جالس في فراشى هذا الصباح .. » (الرسائل المختارة ص ٢٨١) . وظلت هذه الأمنية تعتمل فى نفسه دون أن يتمكن قط من تحقيقها ، وإنما بقيت كتاباته في هذا الموضوع مجرد تخطيطات مبدئية ومسودات متفرقة لا يضمها كتاب منظم ومع أنه بدأ يجمع

مادية . كتب ماركس في هذا المعنى الى « كوجلمان » يقول : « حين أفرغ من عبء الأعمال الاقتصادية سوف أكتب في الجدل ، أن قوانين الجدل الصحيحة موجودة فعلا عند هيغل لكنها في صورة مثالية ، ولا بد أن ننزع عنها هذه الصورة .. » . وتلك هي الحال نفسها مع صديقه أنجلز فهو لم يكتب قط في منطق الجدل ، أما كتابه عن « جدل الطبيعة »

- ١ - اكتشاف الخلية الحية .
- ٢ - اكتشاف تحويل الطاقة .
- ٣ - نظرية التطور لداروين .

وهذه المكتشفات الثلاثة يعتبرها أنجلز أدلة وشواهد على صحة الجدل الهيجلي . ولقد كتب وهو يتتبع ظهور هذه المكتشفات الى ماركس يروج أن يرسل له فلسفة الطبيعة لهيجل لأنه يريد أن يتأكد مما اذا كان هيجل قد لمح بفراسته المعتادة شيئا منها . ويقول في نفس الرسالة انه لو عاش هيجل الآن واراد أن يكتب فلسفة الطبيعة من جديد « .. فسوف تنهال عليه الحقائق من كل صوب .. » (الرسائل المختارة ص ١٠٩) والحق أن أنجلز كان بهتزا طريا كلما ظهر اكتشاف جديد لأنه يعد دليلا جديدا على صدق القوانين الهيجلية . ومن هنا فقد كان يعتبر تطور العلم دفعة قوية لتطبيق الجدل الهيجلي في شتى المجالات ، ولذا فان النتائج العلمية الجديدة لابد أن يسر لها هيجل لو امتد به الأجل (نفس المرجع السابق) لأنه سيرى التطور العملي الحديث يؤكد صدق القوانين التي كشف عنها . يقول أنجلز عن الاكتشاف الأول : « الخلية هي الوجود بالذات عند هيجل ، وتطورها يتم بالضبط وفقا للعملية الهيجلية التي تنتهي أخيرا بالفكرة المطلقة أعني بالكائن الحي الجزئي المكتمل . » (نفس المرجع السابق) . ويقول لماركس عن اكتشاف الطاقة « ... هناك نتيجة أخرى سوف يسر لها هيجل العجوز وهي ترابط القوى في علم الطبيعة ، او القانون الذي تتحول بواسطته القوى الآلية - تحت ظروف معينة - الى حرارة وضوء وتتحول الطاقة الكيميائية الى كهرباء والكهرباء الى مغناطيسية .. » . ويقول عن الاكتشاف الثالث « .. أن نظرية التطور عند داروين تعد بمثابة البرهان العملي على تفسير هيجل للرابطة الداخلية بين الضرورة والصدفة » (جدل الطبيعة ص ٤٠١) .

الخطوط الرئيسية في « جدل الطبيعة »

ونستطيع ان نكون فكرة عامة عن الخطوط الرئيسية لهذا الكتاب من الرسالة التي كتبها الى ماركس في ٣٠ مايو ١٨٧٣ والتي يبدو منها انه كانت قد اختمرت في ذهنه ثلاث أفكار أساسية عن جدل الطبيعة وهي :

مادة هذا الكتاب منذ عام ١٨٧٣ الا انه اضطر ان يرجع الكتاب في هذا الموضوع حتى يتفرغ لنقد آراء « دوهرنج » فصدر كتابه المعروف « ضد دوهرنج » في يونيو ١٨٧٨ . ومنه يتضح انه استفاد كثيرا من المادة العلمية التي جمعها لفكرته الأولى في الكتابة عن جدل الطبيعة . ويبدو انه اضطر في النهاية الى الاقلاع نهائيا عن هذه المحاولة بعد وفاة ماركس عام ١٨٨٣ حتى يتفرغ لنشر المخطوطات التي خلفها صديقه الراحل ولقيادة الحركة العمالية . وهكذا لم يقدر لأمنية أنجلز في الكتابة عن جدل الطبيعة أن تتحقق ؛ وعلى الرغم من أن مخطوطاته جمعت ونشرت أخيرا لكنها - لسوء الطالع - لم تر النور الا عام ١٩٢٥ اي بعد وفاته بثلاثين عاما حين نشرت تلك المخطوطات التي تمثل محاولات أنجلز لتطبيق الجدل الهيجلي في ميدان العلوم الطبيعية تحت عنوان : « جدل الطبيعة » .

التقدم العلمي والقوانين الهيجلية ...

ولقد كان أنجلز يحاول أن يبين في هذه المخطوطات أن القوانين الهيجلية تسحب كذلك على المكتشفات العلمية التي ظهرت بعد وفاة هيجل .. وأن هذه المكتشفات دليل صدق على الجدل الهيجلي ، ذلك لأن هيجل حين طبق الجدل على الطبيعة في القسم الثاني من مذهبه كان يعتمد على علم الطبيعة في عصره وهو العلم الذي روجت له مدرسة نيوتن « .. واليوم وبعد أن ظهرت نظرة جديدة للطبيعة واكتملت مظاهرها الأساسية ، مست الحاجة من جديد الى القيام بنفس المحاولة ، وفي نفس الاتجاه .. » (جدل الطبيعة ص ٣٣٠ - ٣٣١) . فهي اذن محاولة لاعادة النظر في التطبيق الجدلي الذي قام به هيجل في فلسفة الطبيعة مست إليها الحاجة بعد أن تطورت العلوم الطبيعية بعد وفاته تطورا واسعا المدى - وظهرت مكتشفات علمية جديدة لم يكن « الرجل العجوز » - على حد تعبير أنجلز - يعلم عنها شيئا .

والاكتشافات العلمية الجديدة التي ظهرت بعد وفاة هيجل ويشير إليها أنجلز دائما - ثلاثة هي :

١ - التلازم الضروري بين المادة والحركة،
أو اعتبار الحركة شكل وجود المادة .

٢ - الصور المتنوعة للحركة في العلوم
المختلفة التي تدرس هذه الصور : كالميكانيكا
والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة .

٣ - الانتقال الجدلي من أحد هذه الصور
الى الأخرى مما يترتب عليه الانتقال من عام الى
آخر .

وهذه الافكار الثلاث لا تختلف كثيرا عن
الصورة العامة التي كان قد خططها هيغل في
فلسفة الطبيعة فقد سبق له - مثلا - أن عرف
المادة تعريفاً يقترب جدا من تعريف الماركسيين
حين قال :

**« ان الطبيعة الجوهرية للشيء عبارة عن
حركة .. »** . أضف الى ذلك أن هيغل قام أيضا
بدراسة الصور المختلفة التي تتشكل فيها
الطبيعة ، وقسم هذه الصور - بصفة عامة -
الى ثلاث هي : الميكانيكا والفيزياء ، والعضويات
وذهب الى أن الميكانيكا تدرس المادة التي لم
تتشكل بعد في هذا الشيء أو ذاك ، فهي لا تدرس
الموضوعات الجزئية وإنما تنصب دراستها على
العلاقات الآلية والهندسية المجردة بين هذه
الموضوعات . أما الفيزياء فترتفع من هذه النظرة
المجردة الى دراسة الموضوعات المادية باعتبارها
كائنات جزئية لها خصائص معينة وصفات
محدودة ، ويؤدى ذلك الى دراسة الصور العليا
في الطبيعة اللاعضوية . أما الانتقال من الطبيعة
اللاعضوية الى الطبيعة العضوية فإنه يتم عن
طريق التفاعلات الكيميائية ، وتمر المادة العضوية
بثلاث مراحل هي : **الجيولوجيا ، ومملكة
النبات ، ثم مملكة الحيوان** التي يبدأ فيها الوعي
في الظهور . ومن هنا كان الكائن الحيوانى هو
الصورة النهائية للطبيعة وهو يمثل الانتقال الى
عالم الروح .

ف . هيغل

تلك هي الفكرة الهيجلية عن الطبيعة بإيجاز
شديد ذكرناها سريعا لنقول ان كل ما كان
ينشده أنجلز هو مراجعة هذه الفكرة على ضوء
المكتشفات العلمية الجديدة التي ظهرت بعد
وفاة هيغل على الرغم من أن التصنيف الهيجلى
للعالم « .. كان كافيا تماما لعصره .. »
(جدل الطبيعة ص ٣٣١) وهذا واضح حتى
من تصنيفه للعلوم الطبيعية تصنيفا يكاد يتفق
مع التصنيف الهيجلى السابق . (راجع جدل
الطبيعة ص ٣٢٩ وما بعدها) .

ماهية المادة هي الجذب و الطرد .. » (نفس المرجع ص ٣٢٣) ، لأن الطرد والجذب متلازمان تلازم الموجب والسالب تماما ، ولهذا فان الجدل يقرر أن النظرية الصحيحة عن المادة لابد أن تفسح مجالا للطرد كما تفسح مجالا للجذب سواء بسواء . وهو يقرر أيضا أن النظرية التي تقوم على الجذب وحده نظرية زائفة وناقصة لأنها لا تعبر الا عن جانب واحد فحسب . (ص ٣٢٣) .

ثلاثة أمثلة

على هذا المنوال يسير انجلز في جلد الطبيعة : وسوف نكتفى فيما يلي - بالاضافة الى ما تقدم - بثلاثة أمثلة من ثلاثة علوم للنقى الضوء على ما نقول من أنه كان يعرض للعلوم الطبيعية المختلفة بمنظار الجدل الهيجلى فيراها برهانا على صدق هذا الجدل وبقينه .

فهو حين يتحدث - مثلا - عن علم الطبيعة لا يرى فيه الا العلم الذى « .. يدلنا على أن كل تغير هو انتقال من الكم الى الكيف ، نتيجة للتغير الكمي لمقدار الحركة » (وهو ما يسميه هيجل بمقولة الكمية النوعية) - وهو بالاضافة الى المثل الهيجلى الذى يسوقه عن تحول الماء الى غاز يذكر عدة أمثلة توضيحية أخرى . ثم يصل الى هذه النتيجة « باختصار ان ما يسمى فى علم الطبيعة بالنقاط الثابتة ليس الا النقاط العقدية التى تؤدي فيها التغيرات الكمية - أى زيادة الحركة او نقصها - الى احداث تغيرات كيفية فى حالة الجسم موضوع الدراسة أى أنها النقاط التى يتحول عندها الكم الى كيف - » (ص ٨٧) .

والعلم الثانى الذى نذكره سريعا هو علم الكيمياء الذى يفتح انجلز الحديث فيه بهذه العبارة « أما الميدان الذى تلالا فيه قانون الطبيعة الذى اكتشفه هيجل وكلل بانتصارات

لم يحاول انجلز اذن أن يكتب فى منطق الجدل ، او أن يناقش القوانين الجدلية الهيجلية لكنه سلم بصدقها أولا ثم راح يجمع من الشواهد العلمية ما يؤكد هذا الصدق ، أمنى انه هنا وهناك يضرب الأمثلة على امكان تطبيق الجدل الهيجلى فى ميدان العلوم الطبيعية دون أن يحاول قط الخروج على مقولات هذا الجدل . وهو فى هذا كله يحاول أن يصل الى هدفين :

الأول - وقد عبر عنه فى الرد على دوهرنج - ان يبرهن على ان الطبيعة تعمل على نحو جدلى لا على نحو ميتافيزيقى فالطبيعة فى نظره « .. هى التى تبرهن على صحة هذا الجدل ، ويجب القول بأن العلوم الطبيعية قدمت لهذه البرهنة مواد غنية الى أقصى حدود الفنى ، وهى مواد تزداد يوما بعد يوم ، وهكذا يثبت العلم فى نهاية المطاف أن الطبيعة تعمل على نحو جدلى لا على نحو ميتافيزيقى .. » . (ضد دوهرنج ص ٣٦) .

أما الهدف الثانى فهو أن يشرح لنا كيف ان منطق هيجل اذا انفصل عن مذهبه المثالى وتخلص مما فى هذا المذهب من صوفية . « فان قوانينه الجدلية تصبح واضحة وضوح النهار » جلد الطبيعة ص ٨٣ ، ٨٤ بل « وتصبح ضرورة مطلقة للعلم الطبيعى » (نفس المرجع ص ٢٧٢) . ولذلك نجده بعد ان يعرف الماهية الأساسية للمادة بأنها الحركة الملازمة لها بحيث يصبح وجود المادة بدون الحركة مستحيل التصور (ص ٩٢) يحدد الشكل الأساسى للحركة بأنه الصراع بين مقولتى الجذب والطرد (وهما مقولتان هيجليتان) ويرى أن وحدة هاتين المقولتين وصراعهما المستمر هو الذى يحدد كل تجمعات المادة من حيث التكوين والتطور ومن حيث التحول والزوال ؛ ويهاجم النظرية التى تجعل من الجذب وحده الماهية الأساسية للمادة « لأنها نظرية خاطئة بالضرورة ، فحيثما يكون الجذب يكون الطرد كذلك ، ومن هنا فقد كان هيجل على حق تماما حين قال ان

مكتبتنا العربية

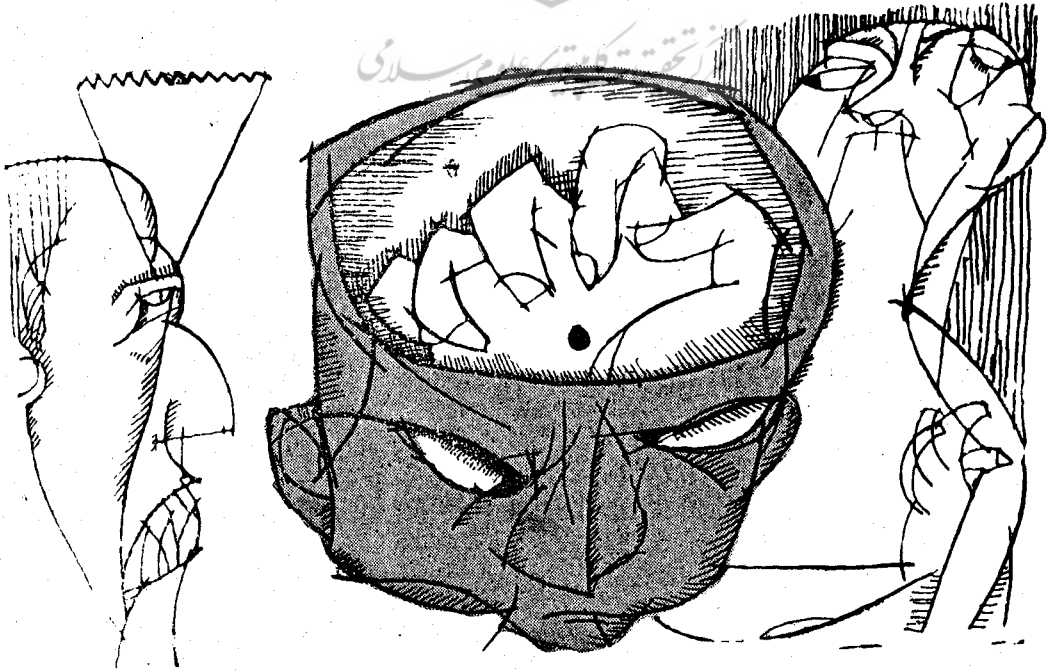
على المواد المركبة فحسب. بل يصدق كذلك على العناصر الكيميائية .. » (ص ٩٠) .

والعلم الثالث الذى نذكره هنا هو علم وظائف الأعضاء الذى يرى « أنجلز » أنه لا يمكن أن يكون علما بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، ما لم يأخذ بالفكرة الهيكلية التى ترى أن الموت عامل ضرورى وحيوى للحياة وأن « سلب » الحياة موجود أساسا فى الحياة نفسها وبالتالى فلا يمكن التفكير فيها الا من حيث علاقتها الضرورية بالموت الذى تحمل فى جوفها بذرته ، وليس التصور الجدلى للحياة شيئا غير ذلك ، فالحياة تعنى الموت .. » (ص ٣٨٧) .

من ذلك كله يتضح لنا كيف أن أنجلز كان يحاول أن يبرهن فى « **جدل الطبيعة** » على أن الجدل الهيكلى ينطبق بالضرورة فى ميدان العلوم الطبيعية ، وأن هذه العلوم هى البرهان العلمى على صحة هذا الجدل الذى يبدو واضحا « **وضوح النهار** » فى شتى المجالات .

امام عبد الفتاح امام

بالغة الأهمية - فهو ميدان الكيمياء اذ يمكن أن يقال أن الكيمياء هى علم تفسير الأجسام تغيرا كيميايا وفقا للتغيرات التى تحدث فى التركيب الكمى ، وكان هيجل نفسه يعرف ذلك .. (ص ٨٧ - ٨٨) ثم يعرض بعد ذلك لأمثلة مختلفة من الترتيبات الكيميائية للأكسوجين ، وكيف أننا نحصل بثلاث ذرات منه بدلا من ذرتين كما هو المعتاد - على غاز « الأوزون » وهو جسم جديد يتميز تماما عن الأكسوجين ، ثم كيف أننا نستطيع أن نحصل بنفس الطريقة على « أول أكسيد الأوزون » وخامس أكسيد الأوزون .. الخ أى باختصار يتحدث عن التركيبات الكيميائية المختلفة ليسرهن على أن الاختلاف فى تركيبها **الكمى** هو السبب فى اختلافها **الكيفى** - وما يهمنا من ذلك كله هو أنه لم يكن يعرض لسلسلة من التركيبات الكيميائية الا ويقول : « نحن فى هذه السلسلة نلتقى بالقانون الهيكلى فى صورة أخرى .. » (ص ٨٨) ثم يقول فى النهاية « .. وأخيرا فإن القانون الهيكلى قانون صحيح ، وهو لا يصدق

المقاتلون السدولي والنوسعات الاقليمية

هذا الاتجاه ، وبمناسبة النزاع بين الصين واليابان عام ١٩٣١ ، بسبب محاولة الأخيرة انتزاع اقليم منشوريا من الصين بالقوة ، بحث ستيسون - وزير خارجية الولايات المتحدة - الامريكية برسالة مؤرخة في ٧ من يناير سنة ١٩٣٢ : الى كل من الحكومتين اليابانية والصينية ، جاء فيها ان الحكومة الامريكية لا تنوي ان تعترف باى موقف او معاهدة او اتفاق يمكن ان يتم نتيجة وسائل تتنافى مع الالتزامات الدولية ، الواردة بكل من عهد عصبة الامم وميثاق بريان كيلوج . وفي ١٦ من فبراير عام ١٩٣٢ وجه اعضاء مجلس عصبة الامم رسالة الى الحكومة اليابانية اشاروا فيها الى انه وفقا لحكم المادة ١٠ من عهد العصبة ، يعد باطلا وغير معترف به اى اخلال بوحدة الاراضى او الاستقلال السياسى لاية دولة عضو في العصبة . وفي ١١ من مارس عام ١٩٣٢ اتخذت جمعية العصبة قرارا باغلبية ٤٤ دولة - وهذا العدد يمثل كل اعضاء المجتمع الدولي وقتئذ فيما عدا طرفي النزاع الصين واليابان - بعد ان اشارت فيه الى احكام عهد عصبة الامم ، والى الرسالة الموجهة من اثنى عشر عضوا بمجلس العصبة الى اليابان ، والى احكام ميثاق بريان كيلوج ، اعلنت ان هناك التزاما يقع على عاتق الدول الاعضاء في عصبة الامم يقوم على عدم الاعتراف باى موقف او معاهدة او اتفاق يمكن ان يتم بالمخالفة لاحكام عهد عصبة الامم او ميثاق بريان كيلوج .

تنتقل بمقتضاه السيادة على الاراضى من دولة الى اخرى (فقد نص عهد عصبة الامم عام ١٩٢٠ ، على التزام الدول الاعضاء في الجماعة الدولية بان تحترم وحدة الاراضى والاستقلال السياسى فيما بين بعضها البعض) كما تضمن ميثاق بريان - كيلوج عام ١٩٢٨ ، مبدأ تحريم الحروب بصفة عامة اى سواء كان الفرض منها تسوية المنازعات الدولية او تنفيذ السياسات الوطنية . واخيرا جاء ميثاق الامم المتحدة عام ١٩٤٥ ليحرم تحريما قاطعا استخدام القوة من جانب دولة ضد وحدة الاراضى او الاستقلال السياسى لدولة اخرى ، ويوجب في نفس الوقت على الدول تسوية منازعاتها الدولية بالطرق السلمية .

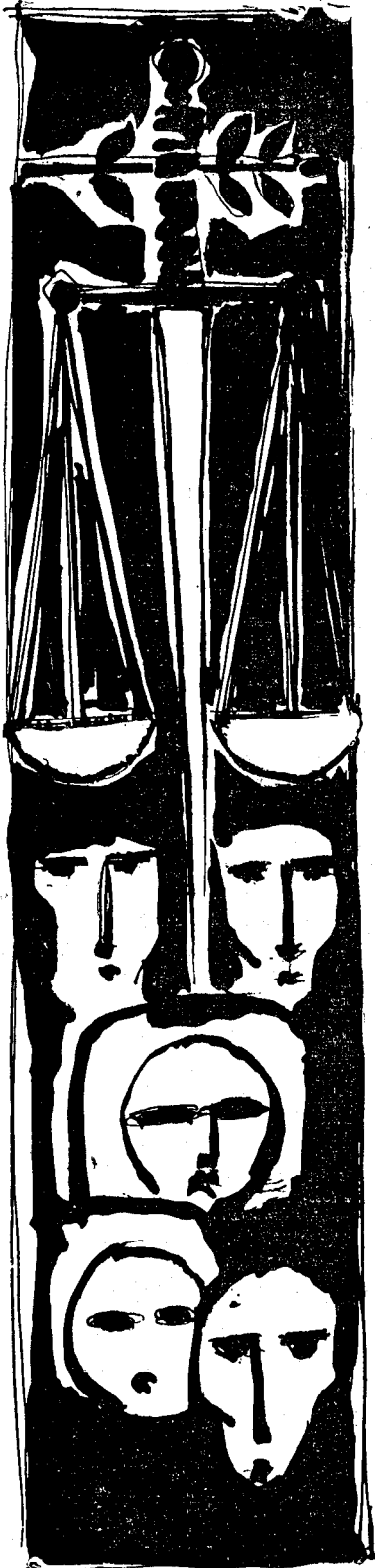
ولما كانت هذه المسألة تعتبر من البديهيات في القانون الدولي ، فاننا نكتفى بهذا القدر وننتقل الى مسألة اخرى متصلة بها ، وهى واجب الدول الاعضاء في الجماعة الدولية تجاه التوسعات الاقليمية غير المشروعة .

يقرر فقهاء القانون الدولي منذ زمن بعيد ، ومنهم على سبيل المثال الفارز واريش ان هناك واجبا قانونيا يقع على عاتق الدول ، يتمثل في عدم الاعتراف بالتوسعات الاقليمية الناشئة عن استخدام القوة او التهديد . وهذا الالتزام يجد اساسه فيما ينص عليه عهد عصبة الامم من التزام الدول الاعضاء فيما بين بعضها البعض بضمان وحدة اراضيها واستقلالها السياسى تجاه اى عدوان خارجى . وتمشيا مع

اعلنت اسرائيل في ٢٩ من فبراير الماضى انها « لن تنتظر بعد الآن الى الاراضى العربية التى احتلتها في اعقاب حرب يونيو عام ١٩٦٧ » ، وهى : الضفة الغربية للاردن وقطاع غزة ومنطقة سيناء ومرتفعات جولان السورية على انها اراضى تابعة للعدو من الناحية القانونية « وقد علق الدوائر العربية ، بان ما اعلنته اسرائيل انما يشكل تازما متزايدا للموقف في الشرق الاوسط وانه سيكون ايدانا بمرحلة لا يمكن تقدير نتائجها ... ويرجع قلق العرب الى انه قد يكون هذا البيان خطوة نحو استيلاء اسرائيل على تلك الاراضى وضمتها نهائيا الى اقليمها . وهنا يثور التساؤل عن حكم القانون الدولي في استيلاء دولة بطريق القوة المسلحة على اراضى تابعة لدولة اخرى ، وعن واجب الدول الاعضاء في الجماعة الدولية تجاه ذلك العمل .

ان استيلاء دولة بطريق القوة على اراضى تابعة لدولة اخرى ، وهو ما يسمى بالفتح ، كان فيما مضى سببا جائزا لاكتساب السيادة على هذه الاراضى ، على اساس ان الحرب ذاتها كانت نظاما قانونيا مقترنا بوجوده ومقترنا باثاره ، ولا يعدو الفتح ان يكون اثرا من آثار الحرب .

ولكنه بناء على المواثيق الدولية التى تحرم الحروب كلية ، قد فقد الفتح علته ولم يعد يصلح سببا

مبدأ الالتزام بعد الاعتراف ،
المعاهدة الخاصة بحقوق وواجبات
الدول لعام ١٩٣٣ ، وهي تنص في
مادتها الحادية عشرة ، على أن
« الدول المتعاقدة تلتزم قانوناً بعدم
الاعتراف بالتوسعات الإقليمية
أو المزايا الخاصة الناشئة عن
استخدام القوة ، سواء تمثلت القوة
في استخدام الأسلحة أو تهديد
الممثلين الدبلوماسيين أو في أي عمل
آخر من أعمال القسر .

يبين مما تقدم ، أن الوضع
الدولي مستقر منذ زمن بعيد على
أن التوسعات وليدة استخدام القوة ،
باطلة بطلاناً مطلقاً ، وأن هناك
التزاماً قانونياً يقع على عاتق الدول
الأعضاء في الجماعة الدولية بعدم
الاعتراف بمثل تلك التوسعات . على
أن هذا الالتزام لا يمكن أن يفسر في
ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
والمصلحة الدولية العامة بأنه التزام
سلبي ، فهو التزام إيجابي يتمثل في
وجوب التعاون مع الدولة المتحدى
عليها من أجل إزالة تلك التوسعات
الإقليمية غير المشروعة من ناحية ،
وعدم التعاون مع الدولة المعتدية
بما يكفل الضغط عليها لكي تخضع
لحكم القانون وتسحب من الأراضي
التي تحتلها بغير حق من ناحية
أخرى .

هذا هو حكم القانون الدولي
في استيلاء دولة بالقوة المسلحة
على أراض تابعة لدولة أخرى ،
وكذلك واجب الدول الأعضاء في
الجماعة الدولية تجاه ذلك العمل.

ويصالح

ويمتناسبة الحرب حول جران
شاكو ، بين بوليفيا وباراجواي ،
أصدرت تسع عشرة دولة أمريكية
بياناً قالت فيه ، أنها لا تعترف بأية
تسوية إقليمية في هذه القضية لا يتم
التوصل إليها بين الأطراف بالطرق
السلمية ، ولا بأية توسعات مبنية على
الفتح أو النصر العسكري .

ولقد تأيد مبدأ عدم الاعتراف منذ
عام ١٩٢٢ ، بالنص عليه صراحة في
شكل التزام محدد ، في كثير من
المعاهدات الجماعية . ومن أمثلتها
معاهدة نيز الحرب المفقودة بريودي
جانيرو بتاريخ ١٠ من أكتوبر عام
١٩٢٣ ، والتي وقعت وقعتها وكتبت
حوالي ٣٠ دولة ، وقد نصت في مادتها
الأولى على أن « الدول الواقعة تحرم
الحروب العدوانية وتوجب تسوية
المنازعات الدولية ، أي كان نوعها ،
بالطرق السلمية . ونصت مادتها

الثانية على أن الدول الواقعة
تلتزم بالا تعترف بأية تسوية إقليمية
يتم التوصل إليها بالطرق غير
السلمية ، كما لا تعترف بأية توسعات
إقليمية تنشأ عن استخدام القوة» .

وينص ميثاق يوجوتا لعام ١٩٤٨ ،
بدوره في المادة السابعة عشر منه ،
صراحة على التزام الدول الأعضاء
بعدم الاعتراف بالتوسعات الإقليمية
أو المزايا الخاصة الناشئة عن
استخدام القوة . كما ينص في مادته
الخامسة على تحريم الحروب
العدوانية وتجريمها من كل
مكاسبها .

ومن الأمثلة الأخرى على المعاهدات
الجماعية التي نصت صراحة ، على

كتاب جديد

حوار عن العالم الجديد

محمد عيسى

الجديد لا يكون هدية لنهرو فحسب ، وانما ليكون شاهدا
على أزمة هذا العصر وأحلامه ..

وحدة انسانية

الحلم المتزوج بالخوف .. هذا هو الاطار النفسى لكل
من كتبوا هذا الكتاب :

ففى البدء نجد رادا كريشنان رئيس جمهورية الهند ،
والاستاذ السابق للاديان الشرقية والاخلاق فى جامعة
اكسفورد ، وصاحب المؤلفات الهامة التى من أبرزها
« الفلسفة الهندية » و « وجهة نظر مثالية فى الحياة » ..
يحدثنا عن فكرة محورية هى : وحدة الانسانية . صحيح
أن هناك مفكرين آخرين شاطروا ر . كريشنان الايمان بوحدة
الانسانية مثل جيمس بلمسول ونورمان كوزنز . بيد أن
ر . كريشنان كان أكثرهم حماسة وأوضحهم تعبيرا عن
فكرته .

الانسانية ، عند رادا كريشنان ، كل متكامل . ولقد
كانت وحدة الانسانية هى الفكرة التى بشر بها الأنبياء ودعا
اليها الفلاسفة . ومن ثم فإن حقيقة انسانيتنا المشتركة

هذا العصر بكل مايلوح فى آفاقه من أفكار وأخطار ، وبكل
ما يشتمل فى أعماقه من آمال ومخاوف ينعكس انعكاسا
حادا ومحددا فى كتابات نخبة من المفكرين والدارسين
والساسة جملوا من « مصر العالم » قضية تضايهم ..
وانطلقوا من كل ما هو واقعى وراهن ليرسموا صورة لعالم
جديد يمثل تصوراتهم عن كل ما هو أفضل ومثالى .

ومن ثم جاء هذا الكتاب الذى نعرض له هنا مقلقا ومثيرا
فى آن واحد : مقلقا لأن سطره تفجر مخاوفك من انهيار
العالم والحضارة تحت وابل القنابل النووية ، ومثيرا لأن
صفحاته تهز وجدانك وأفكارك نحو الحلم الرائع المتجدد
أبدا : عالم بلا خوف .. بلا فاقة ، عالم انسانى حقا ..

وليس مهما فى البداية أن أقول لك أن هذا الكتاب
وعنوانه : « العالم الجديد » قد كتبه مؤلفوه ليقدموه
هدية الى جواهر لال نهرو فى عيد ميلاده الخامس والسبعين .
نهرو الذى تظهر بصمات تفكيره على تاريخ عالم النصف
الاول من القرن العشرين ، وتشكل خواطره إبتاعات حياتنا
حتى هذه اللحظة . بيد أن نهرو فاجأ هؤلاء المفكرين جميعا
ومات قبل أن يصدر الكتاب . ومع هذا صدر كتاب العالم

مكتبتنا العربية

والقراية الطبيعية بين البشر تحظى في هذا العصر باعتراف واسع النطاق لم يشهد مثله في أى عصر مضى .

وهنا يلهم رادا كريشنان الى القول بأن لنا أصلا ومصيرا مشتركا . فالجنس الانساني جنس واحد . ذلك ان وحدة الانسانية ليست مجرد تعبير أو رؤية وانما هي حقيقة تاريخية . وقد بلورت وسائل الاتصال الحديثة هذه حقيقة وعمقت إبعادها . وأن التاريخ ، عبر أطواره المختلفة ، قد جعل العالم كلا واحدا . وها نحن أولاء نقف الآن على عتبة مجتمع جديد ، مجتمع واحد . ومن ثم فإن من يعنون بمشكلات المستقبل عليهم أن يلتزموا بمنهاج وحدة البشرية كمبدأ للفكر والعمل .

ويؤمن ر . كريشنان ايمانا عميقا بأن الانسان ، في العصور السالفة ، كانت له رؤية محدودة عن العالم الذى كان يمثل له آنذاك في قارات ثلاث هي ، آسيا وأوروبا إفريقيا . بيد أن هذه القارات لا تمثل العالم بأسره . ولا ادل على ذلك من أن علم الآثار وعلم الأنثروبولوجيا قد اكتشفا فنا قديما على درجة كبيرة من الاتقان والجمال والتعقيد . لا ينتسب الى التيار التقليدى للتاريخ الاسيوى أو الاوروبى أو الافريقى .

وهنا يتجه رادا كريشنان الى طرح قضية هامة هي : قضية الشرق والغرب . وعنده ان الشرق والغرب اصطلاحان

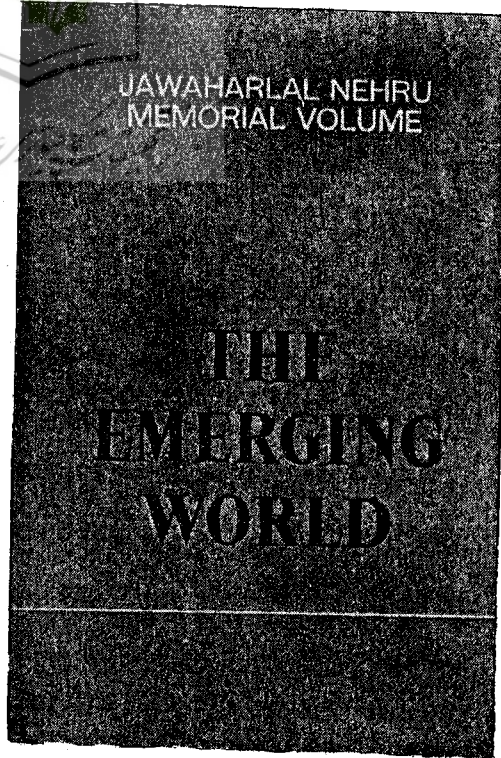
نسبيان . وانهما تعبيران جغرافيان ، وليسا نمطين حضاريين . بيد أن التطورات العلمية والصناعية التى تراكمت عبر القرون الثلاثة الأخيرة قد خلقت قوة عميقة بين الشرق والغرب . ومصدر هذه الهوة زعم البعض أن الغرب علمى ، فى حين أن الشرق روحى ، وأن الأول عقلى فى حين أن الثانى دينى ، وأن الأول متحرك وفى حالة تغير مستمر ، فى حين أن الثانى سكونى لا يتغير .

— هنا يقول ر . كريشنان معقبا :

— تلك نظرة قاصرة وجزئية .

— كيف ؟

— لو أمكننا أن نلقى نظرة شاملة لوجدنا أن الصين والهند قد قدما الى العلم والتكنولوجيا اضافات جوهرية حتى ثلثمائة أو أربعمائة سنة خلت ، فى حين أن الغرب كان يفيض خلال تلك السنوات بأمثلة باهرة تنم عن الحكمة والقداسة الروحية . وهكذا ، كلما تفهم بعضنا البعض شعرنا باننا نشبه بعضا البعض . ذلك أن الشرق والغرب لا يمثلان نمطين مختلفين من الشعور وطرائق التفكير . اذ أن الجنس الانساني واحد . ومما لا ريب فيه أن الاختلافات القائمة بين البشر انما ترجع الى ظروف خارجية ومؤقتة وقابلة للتغيير .

ومما لا شك فيه ان هذا الضرب من التفكير انما يعمق الهوة المتعمقة ، والتي لا تستند الى التاريخ أو العلم ، بين الشرق « الروحي » والغرب « المادي » ..

وهنا يوضح نورمان كوزنز نقاط الالتقاء بل والامتزاج والتلاحم الحضارى بين الشرق والغرب مسددا بهذا طعنات فكرية نافذة الى ما اسماء « عقدة الكيان » ، وهى المقدة التى تغذى وتحرك التقسيم الشكلى المتعمق للشعوب والحضارات .

ويهتم كوزنز ايما اهتمام بابرز التأثير الحضارى العميق المتبادل بين الشرق والغرب . ولا أدل على هذا التأثير ، عنده ، من أن الكونفشيوسية فى الصين قد أثرت فى بعثات الجوزيت التى أقامت فى الصين فى غضون القرنين السادس عشر والسابع عشر . وقد كان تأثير الجوزيت عميقا الى درجة أن أوروبا اهتمتهم بالردة عن الدين المسيحى .

بيد ان المسألة الأكثر أهمية ، هنا ، هى ان الجوزيت قد نقلوا تأثيرهم بالكونفشيوسية الى أوروبا . وذلك عندما اسهموا فى بلورة فكرة المساواة فى فرنسا . ثم كان للجوزيت تأثير هام ومباشر على جماعة الفيزوكرات ، أو الطبيعيين ، التى لعبت دورا رئيسيا فى الثورة الفرنسية . وقد أعرب الفيزوكرات عن تأثيرهم بالكونفشيوسية كما شرحها الجوزيت . ثم تأثر الأمريكان بنجامين فرانكلين وجيفرسون بالفيزوكرات . وهنا يلذهب كوزنز الى أن هناك ضربا من التشابه بين كونفشيوس وجيفرسون . إذ كان كلاهما يهتم اهتماما فائقا بالفلاح ، ويزدري الصوفى ويؤمن بالحقوق الطبيعية للإنسان ..

وهكذا .. اذا كانت الكونفشيوسية ، فى الماضى ، وهى فكر شرقى قد أثرت فى الثورة الفرنسية ثم الثورة الأمريكية . ومن ثم لعبت دورا هاما فى تغيير الخريطة الاجتماعية والسياسية والحضارية للعالم الغربى ، فان الماركسية وهى فكر غربى تلعب دورا مؤثرا فى آسيا فى الوقت الحاضر .

ثم يسدد كوزنز ضربة فكرية الى تهويمات الفكر الغربى عندما ينفى استنادا الى وقائع التاريخ خرافة احتقار الشرق للعمل . ولا أدل على ذلك من أن الثورة الأهلية فى الصين قد استمرت مايزو على خمسة عشر عاما . وهذا مثل واضح على افتقار الصين الى الكسل والفتور . ولقد كان اشتراك اليابان فى الحرب العالمية الثانية الى جانب دول المحور دليلا على قدرة الأمة الشرقية على التحرك والاندفاع . اما الهند فقد تحركت ، بدورها ، بعد الاستقلال لتصبح مركزا هاما للنشاط السياسى فى العالم بأسره .

ثم يختتم كوزنز دفاعه الحار عن الشرق بقوله :

أما الغموض ، والروحانية ، والتنصوف .. تلك الكلمات التى نعت بها الشرق فهى من قبيل الدعاية السياحية . إذ أنها لا تنطوى على أى مضمون موضوعى .

وهنا يؤكد ر . كريشنان تأثير وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة فى تلاحم المجتمعات الانسانية بعضها ببعض . ومن ثم فان المجتمعات الانسانية المنزلة لم يعد لها وجود فى هذا العصر . فقد انهارت الحاجز المادية مفسحة الطريق امام الاتصال الثقافى والوصال الروحي . وهكذا أصبح العالم وحدة متكاملة .

وتعمق احتمالات نشوب حرب نووية تمحق البشرية والحضارة من ايمان ر . كريشنان بوحدة مصير العالم . فالأم لا ينقسم مصيرها عن بعضها البعض . ان مصيرها واحد ازاء الخطر النووي القائم : فاما أن نعيش معا ، أو نموت معا . وفى مواجهة هذا الخطر النووي تصبح الخلافات العرقية والدينية والطبقية واللونية والأيدولوجية غير ذات أهمية . انما المهم عند ر . كريشنان أن يبادر الانسان فى كل مكان الى اكتشاف طريق واقى ينقذ الانسان والحضارة من الهلاك .

هنا يرفع ر . كريشنان شعار التعايش السلمى . ويطالب بضرورة انفتاح القوميات للتعاون مع بعضها البعض .

وترسم ابتسامة مفعمة بالتفاؤل العميق على شفتى ر . كريشنان وهو يقول : ان تاريخ تطور الانسان فى الماضى يعطينا الأمل فى إمكان التخلّى عن الأسلوب العسكرى لتسوية المشكلات .

ثم يتجه ببصره صوب الأمم المتحدة ويقول : انها الخطوة الاولى نحو ارساء نظام دولى . وعندما يتسنى وضع حد للصراع بين العسكرين يمكن تمويل منظمات الأمم المتحدة المختلفة بحيث يصبح فى مقدورها التصدى لمشكلات البشر .

شرق وغرب

اذا كان رادا كريشنان قد بدأ حوارهِ المتحمس الذكى عن العالم الجديد انطلاقا من ايمانه العميق بوحدة الانسانية ، فان نورمان كوزنز رئيس التحرير السابق لمجلة « ساترداى ريفيون » يبدأ برفض التقسيم التقليدى للعالم الى « شرق وغرب » . ومن ثم فهو يدحض ، استنادا الى علمى الأنثروبولوجيا والتاريخ ، المناهج الغربى الذى يصفى صفات معينة على الشرق ، كأن يقال ان الشرق خامل ، وروحى ، وصوفى ، وحالم الى غير هذا من الصفات التى تناقض الصفات التى يتحلى بها الغرب .

ومن ثم يلذهب كوزنز الى ان المفكرين والكتاب الذين يقسمون الشعوب والحضارات الى « كيانات جامدة » انما يرتكبون خطأ فاحشا فى حق المجتمع الانسانى . إذ انهم بعد خلق هذه الكيانات الجامدة : الشرق والغرب ، يبدؤون فى تفضيل احدهما على حساب الآخر .

مكتبتنا العربية

اجتماعية على مستوى آخر ، انقسامات تمثل الصراع حول المصالح الدانية للجماعات المختلفة بين من يملكون ومن لا يملكون ، بين المحظوظين والمحرومين .

ويرى بلمسول ان المفهوم الانساني الجديد يبدأ من ترسيخ الايمان بان اية مظلمة تصيب اى فرد سواء كانت مظلمة اجتماعية او اقتصادية او عنصرية انما تعد اهانة موجهة الينا جميعا . ومن ثم فلا بد من تسوية الخلافات الاجتماعية والسياسية بالطرق السلمية امتثالا لبدأ : يتعين علينا أن نجاهد من أجل تجنب الحرب النووية ليس لأن هذه الحرب ستدمرنا « نحن » فحسب ، وانما لانها ستدمر اخوتنا كذلك .

وعندئذ يتقدم « سكوت ويد » من البنك الدولي للانشاء والتعمير الى وضع لسة أخرى في لوحة وحدة الانسانية عندما يدعو الى ضرورة تفهم الدول الفنية لواقع الدول الفقيرة . ويتبنى ذلك بادراك « حقيقة » الفقر في البلاد الفقيرة . ثم يطالب بضرورة مد يد العون الى البلاد الفقيرة على أن يصدر هذا العون عن قاعدة انسانية تقول : اعط باحترام ، اعط بانسانية .

أسلوب التقدم الانساني

ثمة قضية هامة تستأثر باهتمام مفكرى هذا العصر هي قضية «أسلوب» التقدم : اهو أسلوب العنف أم اللاعنف ؟ لقد بلور المفكر الفرنسى أوليفييه لاکومب استاذ الفلسفة بجامعة السوربون هذه القضية عندما طرحها على هذا النحو : هل يوفر المستقبل الفرص اللازمة لنمو اللاعنف في الشؤون السياسية والاجتماعية ؟

ان هذا هو التحدى الذى تطرحه أماننا صراعات القوى في العالم ، الذى يتعين علينا أن نواجهه . ويحظى هذا التحدى باهتمام الانسانية طالما انها تهتم بالتقدم السلمى للحضارة .

وبعد أن يلقى لاکومب نظرة فاحصة ومتعمقة على الواقع الحضارى الراهن يطيب له استعارة فكرة الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون التى تقول ان ما حققه العالم من انجازات علمية قد اسبغ على الجسد الانسانى قوة هائلة في حين ان الروح الانسانية قد ظلت كما هي .. « اتصال من ان تملا هذا الجسد واضعف من ان تسيطر عليه » ومن ثم اصبح هذا الجسد في حاجة الى مزيد من نمو الروح .

وهنا يتساءل لاکومب : هل يحدث توازن بين الجسد والروح مرة أخرى اذا تمثل البشر دعوة المهاتما غاندى عن العودة الذكية الى البساطة .. البساطة القديمة المطلقة ؟ . ويجب : لا ينبغي علينا أن نفهم قول غاندى هذا فهما حرفيا . اذ ان غاندى لا يخشى الآلة في حد ذاتها ، وانما

وهنا يردد كوزنز مع ل . ل . هويت :

لقد انتهى الفصل ما بين الشرق والغرب ، وبدأ تاريخ جديد .

مسيرة التاريخ

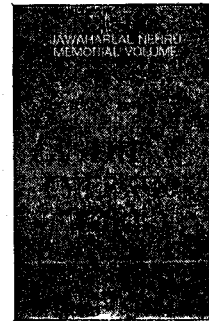
اجل .. لقد بدأت مسيرة تاريخ جديد . بتصدر هذه المسيرة ابناء هذا العصر المهومون بمصيره وقضاياهم . وهم جميعا متفقون على تأكيد فكرة وحدة الانسانية .. في مواجهة وحدة الخطر النووى الداهم . واذا اعتورهم اليأس في بعض اللحظات فان الامل يحدوهم دائما . وها هو صوت مغمم بالامل في حياة انسانية ستزدهر دوما رغم مخاطر الحرب النووية . انه صوت « ريتشارد كريج » ، أحد تلاميذ غاندى ، ومؤلف كتابى : « مبادئ اللاعنف » و « بوصلة من أجل الحضارة » .

يؤمن كريج ايمانا عميقا بأن الطبيعة تنطوى على قوة كامنة تعمل باستمرار في اتجاه الخلق والبقاء ، وتطوير كافة أشكال الحياة . ولما كان الانسان جزءا من الطبيعة لذا سيقوى في النهاية على تجنب الدمار النووى .

وعندما يتمكن الانسان من واد الحرب النووية سيجد امامه امكانيات هائلة تعينه على التغلب على المشكلات العويصة التى تعترض طريق مستقبله ، وهى مشكلات : الانفجار السكانى ، والانفجار الحضرى أى زيادة نمو المدن ، وانفجار أجهزة الاتصال ..

واستنادا الى ايمان كريج بنزوع الطبيعة نحو التطور الخلاق فانه يرى ان الحياة لن تبقى فحسب ، وانما ستتطور نحو الأفضل .

نعم .. ستتطور الحياة نحو الأفضل لو استطعنا أن نغمق مفهوما أوسع لانسانيتنا المشتركة على نحو ما يؤمن السير جيمس بلمسول السياسى الاسترالى . اذ سيمكننا هذا المفهوم من القضاء على المشكلات الراهنة التى تتمثل في الخلافات العرقية واللونية والدينية واللغوية والطائفية ، تلك الخلافات التى قد تقتزن أو تتأثر بوجود انقسامات

مكتبتنا العربية

— هل يمثل الانسان الأخلاقى أمته ؟

— لا . لان الأمم غير أخلاقية . اذ يد صائبا للامة القومية أن تهاجم الامة الضعيفة اذا ما كان هذا الهجوم سيحقق لها فائدة او مكسبا بغض النظر عن نظرة مبادئ الاخلاق الى هذا العمل .

ومن ثم ، فإن الأمم — كما يرى لينوس بولنج ، تعتمد على الحرب كوسيلة لتسوية الخلافات . بيد أنه يرى أن تطور الأسلحة النووية هذا التطور الهائل المخيف قد أرغم العالم على استبعاد الحرب وإفساح المجال أمام القانون الدولى .

ثم يطيب للبروفسير بولنج أن يجسد فكرته عن « لا أخلاقية » الأمم بالحديث عن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمى . ويشير بصفة خاصة الى موقفين :

أولهما : موقف الولايات المتحدة من الحرب في فيتنام . يرى بولنج أنها حرب ضارية وقذرة . أنها حرب للجولة دون تحقيق الشعب الفيتنامى للاستقلال وتقرير المصير . وقد نشبت حرب فيتنام وما تزال مستمرة « لاننا نحن الأمريكيين لا نرغب في بقاء فيتنام الجنوبية في وضع محايد بالنسبة للمنافسة الناشبة بين الرأسمالية والشيوعية .

ثانيهما : موقف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي يعد نشاطها خيانة لبداىء الديمقراطية والأخلاق . اذ أنها تدبر المؤامرات وتطيح بنظم الحكم المعارضة للسياسة الأمريكية وتسيطر على السياسة الخارجية الأمريكية ..

عندئذ يتقدم المؤرخ العالمى أرنولد توينبى ليقول أن التغيير السلمى هو طريق البشرية نحو مستقبل لا يدمره العنف النووى أو تقضى عليه أسلحة الدمار الجماعى . ويؤمن توينبى بأن التغيير ضوء للحياة . فلا حياة بدون تغيير . والملاحظ أن معدل التغيير في الحياة الإنسانية أسرع منه في أى عصر مضى بيد أن التغيير لا يحدث بدون احتكاك . ولا يمكن أن يحدث احتكاك دون بغضاء . ومن ثم فإن التغيير الدائب في الشؤون الإنسانية يهدد دائما بانفجار العنف . وفي الواقع ، نقف جميعا باستمرار على شفا العنف في العالم المعاصر الذى يتغير فيه كل شيء بسرعة فائقة .

بيد أننا ، كما يقول توينبى ، لا نعيش في عصر يتسم بالتغير السريع الذى لا مثيل له فحسب ، وإنما نعيش في عصر الأسلحة الذرية كذلك . ومن ثم فإن العنف الذى يتخذ شكل حرب نووية لن يودى بالحفسارة فحسب ، وإنما سيودى بالمجتمع والحياة ذاتهما . . . ومن هنا كانت ضرورة قمع العنف بالتسامح المتبادل والإيمان بأن التغيير السلمى هو السبيل الى تحقيق عالم واحد يسوده السلام .

يخشى استسلام الانسان الحديث اليها . وعندئذ يفقد كبريائه كإنسان ويصبح عبدا للكتنوقراطية .

ويخلص لأكومب الى القول بأن مسئولية صياغة عالم جديد إنما تلقى على عاتقنا جميعا ، ساسة ومواطنين . فملينا أن نظهر الأرض من أسواق الكراهية الداخلية والدولية . وأن نظهرها من المظالم الاقتصادية والاجتماعية ومن الحرب الأيديولوجية . ومن ثم يمكن التخلص من وسائل الردع النووية .

ويؤمن لأكومب بأن حل مشكلاتنا إنما يكمن في نمو قوة الروح .. قوة الحب وفي ذبوع نوع من الساتياجراها على نطاق عالمى .

وهنا يتقدم « هيربرت ريد » المفكر والشاعر والناقد البريطانى المعروف ليقول كلمته في قضية العنف واللاعنف . وعنده أن العنف غريزة انسانية وأنه اذا ماتركنها وشأنها لأصحبنا مثل الحيوانات الضارية . بيد أن الانسان استطاع بما اكتسبه من معرفة ذاتية وسمو ذاتى أن يتحكم في قوة العنف الحيوية هذه ويوجهها لخدمة أغراض ايجابية وخالقة .

ومن ثم فإن مهمتنا الإنسانية ، كما يقول هـ . ريد ، أن نبدل قصارى جهدنا للسمو بقوة العنف وأن نسيطر عليها ونستأنسها ونطوعها لخدمة احتياجاتنا أى أن نكون مثل بروميثيوس : « أن نتحدى القدر الذى ابتلينا به » .

الأخلاق .. والتغير السلمى

يبرز الآن هذا السؤال الهام :

— كيف يمكن احراز تقدم انساني بلا عنف ؟

سؤال حيوى حقا . يبدأ الاجابة عليه البروفسير لينوس بولنج الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء (١٩٥٤) والسلام (١٩٦٣) .

يؤمن بولنج بأن ذبوع الايمان بالأخلاقية الدولية هو السبيل الى احراز تقدم انساني بلا عنف ، ومن ثم تحقيق السلام الدولى . ويبلور بولنج ايمانه هذا بأن يوضح أن هناك افتراضا هائلا بين الأخلاقية الشخصية والأخلاقية القومية ومصدر هذا الافتراق ، عنده ، أنه في حين أن معظم الرجال والنساء يأخذون بمبادئ الأخلاق على نحو ما صاغها وعبر عنها كبار الفلاسفة والزعماء الدينيين ، وأنهم — أى الرجال والنساء — يسترشدون بهذه المبادئ الأخلاقية في معترك حياتهم اليومية . فإن الأمم على العكس من ذلك تماما . أنها تسترشد أساسا باعتبارات المصلحة القومية التى تتسم بالانانية (ومن هنا كان سؤال أرسطو واجابته :

ثانيهما : تبسيط العلم ، على أن تتولى الجامعات هذه الرسالة . وقد سبق الاتحاد السوفيتي الغرب في هذا المضمار . إذ يوجد ضمن أكاديمية العلوم السوفيتية معهدا لتبسيط العلم للجماهير .

ويخلص أريك آشبي الى القول :

— ان الايمان بالعلم لن يحل مشكلات أوروبا فحسب ، وانما سيدعم ايمانا عميقا وقديما هو الايمان بالانسانية جمعاء .

هنا ينساب صوت هامس طيب هو صوت آشباريا فينو بهااف بهاف تلميذ غاندى ومؤسس حركة « البودهان » « والجرامدان » التى تدعو الى تخلى كبار الملوك فى الهند طواعية عن أراضيهم للفلاحين الفقراء . ولا تحسبن ان بهاف يتحدث هنا عن حركة الأرض ، وانما يتحدث فى فهم عميق عن الأساس العلمى لصياغة مجتمع جديد .. أى يتحدث عن التعليم .

بادئ ذى بدء يؤكد بهاف أهمية التعليم فى صياغة الأفراد . ومن ثم فان الهدف الحقيقى للتعليم ، عنده ، يتعين أن يكون تدريب الأفراد لاكتساب معلومات يحتاجونها فى حياتهم اليومية ذلك أن المعرفة الحقيقية سلاح تتقاسم امامه كافة الأسلحة الأخرى . ويتعين أن يكون التعليم ، ها هنا ، قادرا على الدود عن البلاد استنادا الى قوة اللاعنف .

ويدعو بهاف الى ضرورة الربط ما بين التعليم والعمل . إذ أن صراعات العالم المعاصرة تصدر عن انفصام التعليم عن العمل . وأن من يفصل بينهما لا يمكنه ادراك كنه المعرفة الحقيقية . إذ لا يمكن أن تكون المعرفة حقيقية ما لم تدفع الى العمل . ذلك أن جميع اشكال المعرفة تقتزن بالعمل . بل ان العمل المباشر هو مصدر المعرفة .. وما القراءة والدراسة سوى مكملين للعمل . انهما اداتان ثانويتان .

ويرى بهاف ان فصل التعليم عن العمل يؤدي الى مظالم اجتماعية . فالبعض لا يعمل شيئا سوى تحصيل العلم فى حين لا يعمل البعض الآخر شيئا سوى العمل الشاق . ومن ثم ينقسم المجتمع الى فئتين : من يكسبون خبز يومهم بالعمل اليدوى ، ومن يكسبون خبز يومهم بالعمل الفكرى . ومن ثم يستهدف التعليم القضاء على هذا اللون من المظالم الاجتماعية والاقتصادية .

وأخيرا كلمة عن السعادة ..

يؤمن فينوبها بهاف بأن السعادة تتمثل فى حياة بسيطة متوائمة مع الطبيعة . لذا يختتم كلامه بهذه العبارة المضيئة :

— يتعين على التعليم ان يفسح امامنا الطريق لنرى كيف يمكن ان نستعيد سعادتنا .. بان نتواءم مع الطبيعة.

محمد عيسى

إذا كان مستقبل العالم مرهونا بتحقيق السلام على نحو ما اتضح من الأفكار السالفة ، فان العلم هو الأداة المثلى لتحقيق عالم أفضل . ومن ثم فان قضية العلم والتعليم من القضايا الهامة التى يعنى بها المفكرون الذين يجعلون من مصر العالم محور اهتماماتهم .

وقد أثرت قضية العلم ، فى هذا الكتاب ، من زاوية فكرية جديدة . فقد انطلق الباحث البريطانى «أريك آشبي» من الايمان بضرورة العلم كأداة للتماسك الاجتماعى فى أوروبا . ويكون ذلك عندما يؤمن جميع أفراد المجتمع بقيمة العلم ويلتفون حولها بحيث تتوحد اهتماماتهم .

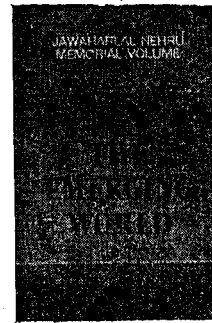
ولقد كان العلم فى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر أحد المكونات الهامة التى عملت على تماسك نسيج الحضارة الأوروبية . وما أن حل القرن التاسع عشر حتى توطدت مكانة العلم فى الجامعات الأوروبية . ومن ثم بدأت هذه الجامعات تستعيد مكانتها فى الحياة الأوروبية . تلك المكانة التى كانت الجامعات قد فقدتها منذ العصور الوسطى .

— وهنا يقول اشبي فى حماسة مشوبة بالخوف :

— ان أمل أوروبا معلق على وجود تماسك بين سكانها . وخاصة بعد أن تبين أن القومية الأوروبية والتحيز العنصرى غير قادرين على خلق هذا التماسك الاجتماعى المنشود ! ومن ثم فان تقاليد العلم وقيمه هما الخليقتان بتوفير أسباب هذا التماسك الاجتماعى فى أوروبا المعاصرة .

ولذا يدعوا آشبي الى أهمية تبسيط العلم حتى يتسنى للانسان العادى أن يتفهمه . وذلك بأن يقدم العلم ومنجزاته مادة اذاعية وتليفزيونية وصحفية يستفيد منها الرجل العادى البعيد كل البعد عن الاهتمام بقضايا العلم ومنهاجه . وهنا يقدم آشبي اقتراحين محددين :

اولهما : شعبية العلم ، وذلك بابرار البراعة المهنية فى العلم بحيث يمكن استشارة العمال اليدويين واشعارهم انهم ليسوا متفرجين وانما يلعبون دورا هاما فى هذا العصر العلمى الحديث .

أسطورة وتاريخ

أذهاننا ، بحيث لا يتلاقيان مهما امتدا ، حتى فرويد نفسه ، قد كتب احد أبحاثه عن أسطورة أوديب ، وكتب بحثا آخر عن اخناتون ، فكان الأول عنده هو ذلك البطل الأسطوري القديم الذى شاءت له الأقدار التمسسه أن يتزوج من أمه وهو لا يدري ، فاتخذ منه فرويد رمزا يرمز به الى رغبة يزعمها فرويد تكون عند الطفل نحو أمه ، وتظل معه ما عاش وكانت له خلال عيشه بامرأة علاقة ، وأما الثانى فهو عنده القديس الذى سبق موسى (لاحظ ان فرويد ينتمى الى الديانة الموسوية) الى التوحيد ، أقول ان فرويد نفسه كان له هذان البحثان فى ذنبك الرجلين ، دون أن يلحظ العلاقة الوثيقة بين أسطورة الأول وتاريخ الثانى ، وهى علاقة من الشبه الشديد ، يكشفها لنا « ايمانويل فليكوفسكى » فى كتابه الذى ترجمه الأستاذ فاروق فريد الى العربية ، وعنوانه « أوديب واخناتون » ، فتقرأ هذا الكتاب الممتع المعيد للكاشف ، فصلا بعد فصل ، وفى كل فصل يخطو بك المؤلف خطوة نحو بيان التشابه الكامل بين الأسطورة والتاريخ مما لا يدع عندك أدنى شك فى النهاية ، بان الأسطورة قد نقلت نقلا عن أصلها التاريخى ، ثم تعجب كيف يصل التشابه هذا الحد البعيد ، ومع ذلك يظل الأمران منفصلين أحدهما عن الآخر فى أذهان الناس ، بل وفى بحوث الدارسين ، طوال هذا الزمن كله ؟

فاخناتون فى تاريخه ، وأوديب فى أسطوره ، كلاهما نفاه أبوه من القصر بناء على تحذير من عراف أعمى بان ولدا سيولد له فيقتله ؛ وكان أوديب متورم القدمين ، وكان اخناتون متورم الساقين ؛ وكلاهما يعود ليتولى العرش بعد أبيه ، وكلاهما يعاشر أمه معاشرة الزوجين ، لكن الفرق بينهما فى ذلك - وهو الفرق الوحيد بين أسطورة أوديب وتاريخ اخناتون - هو ان اخناتون كان على علم بانها أمه ،

وأما أوديب فلم يكن على علم بذلك. أوديب يقتل أباه عندما اعترضه فى الطريق ، وهو لا يعلم أنه أبوه ، واخناتون يعمد الى محو اسم أبيه المنحوت الثالث حينما وجد هذا الاسم فى الرسوم والتماثيل ، ومحو الاسم هو بمثابة القتل (وهنا يلاحظ المؤلف عن اسم أمنحوتب - او «أمون حوتيب» - ان « حوتيب » هذه هى التى حرفت فاصبحت عند اليونان « أوديب » ، فاخناتون كان ينبغي أن يكون اسمه أمنحوتب الرابع لولا أنه أحدث تغييرا ليتناسب اسمه مع عقيدته الجديدة ؛ وانى لالح هنا تناقضا عند مؤلفنا فليكوفسكى مما يشكك فى تخريجاته الكثيرة ، وهو أنه يذكر لنا فى موضع ما من كتابه أن اسم « أوديب » معناه باليونانية « ذو القدم المتورمة » فإذا كان الاسم ذا معنى فى لفته ، فكيف نزع أنه تحريف لاسم مصرى لم يكن يعنى شيئا من هذا ؟

هذه ملاحظة عابرة ، أعود بعدها الى التشابه بين الأسطورة والتاريخ ، فكلا الرجلين قد نشأت عن فعلتهما كوارث للبلا ، وكلاهما طرد بسبب هذا ، وكلاهما أصيب بعد ذلك بالعمى فى منفاه ، وكان لكليهما خال (أخو الأم) سيطر على السلطان بعد نفى الملك الآثم ، وقد قضى الخال فى كلتا الحالتين أن يتناوب العرش ابنا الملك أو ابنتاه - ابتاه فى حالة أوديب وابنتاه فى حالة اخناتون - وفى كلتا الحالتين يحدث الصراع بين الورشيين .

حقا لقد وجدت فى هذا الكتاب متعة ونفعا ، قلما أجد مثلهما فى كتاب ، ويبقى أن يدلنا الدارسون عندنا عن قيمة الكتاب من الناحية الأكاديمية البحت ، لأننى قد لاحظت فى مواضع كثيرة منه اجتهدا فى التخرير والتأويل ، ربما بولغ فيه ، فأخرجه عن جادة الصرامة العلمية ، والكلمة هنا لاساندة التاريخ المصرى القديم.

ن . ن . م

أما الأسطورة التى أعنيها فهى أسطورة أوديب ، التى أشهرها فرويد بين الناس على اختلاف درجاتهم الثقافية ، أما التاريخ الذى أشير اليه فهو تاريخ اخناتون ، الفرعون المصرى الذى كان أول من دعا الى التوحيد ؛ كانت تلك الأسطورة فى ناحية ، كان هذا التاريخ فى ناحية أخرى ، خطين متوازيين يسيران فى

ظاهرة

العنف

في

المجتمع الأمريكي

نصف

الكثير مما يفعله الأمريكيون يرجع عادة الى البيئة الخاصة التي تطورت فيها الولايات المتحدة حتى بلغت درجة النضوج . والغريب ان تغير الظروف الداخلية والخارجية لم يصحبه تغير في التفكير والسلوك . فطوال مراحل التطور ظلت تلازم المجتمع الأمريكي ظاهرة ثابتة هي الوصول الى الهدف ، حتى ولو كان ذلك عن طريق التحايل على القانون او تجاهله . واذا استدعى الامر استخدام العنف فلا مانع من ذلك .

العباء الموت

لقد اهتز العالم مرات على دوى الرصاص يحصد بلا توقف في سنوات قليلة ارواح جون كنيدي ، ومالكولم اكس ، ومارتن لوتر كنج ، وروبرت كنيدي .. سلسلة مروعة من العباء الموت .

تتلاحق صورها الملونة بالدم .. سبقتها حلقات عديدة في نفس السلسلة - مثل اغتيال ثلاثة رؤساء امريكيين قبل جون كنيدي - ونجاة رؤساء آخرين - الى جانب حوادث القتل اليومية في الولايات المتحدة - والتي قدوت اخيرا بخمسين قتيلا بالرصاص في اليوم الواحد - بمعدل قتيلا كل نصف ساعة .

واذا كان العنف صفة لاصقة بالتقليد الأمريكي الذي تكون في ظروف عالم جديد له ظروفه الخاصة . فان العنف نتاج نزعات الفكر وغرائز السلوك في المجتمع الأمريكي المعاصر . بمعنى ان الحضارة الأمريكية قامت على اساس .. ابادة الهنود الحمر كضرورة لنموها السياسي ، وعلى استبعاد الزواج كضرورة لنموها الاقتصادي . وتطورت هذه الحضارة على اساس التدخل في افريقيا ، وآسيا وامريكا

عاطفت الغمري

هؤلاء النبلاء الجدد اعتمدوا في تنمية زراعتهم الشاسعة على السود الذين جلبتهم سفن الرقيق من افريقيا ، واقتت بهم في الأرض الجرداء يزرعونها . وهنا تربت لدى النبلاء الجدد روح العنف ، من خلال نظرتهم المتعالية للزواج ومعاملتهم الشرسة لهم ، ومن خلال لجوئهم الى استخدام السلاح لحماية اراضيهم من نبت الاجرام الاول في الأرض الأمريكية .

اللون الأسود

وارتبط « بديموقراطية الالوان » في مقاطعات النبلاء الجدد ، ان الابيض الفقير من سكان الجنوب سيطر عليه شعور برفض المشاركة في طبقة اجتماعية واحدة مع الزنجر ، وبالتالي يصبح هذا عداء له . الأمر الذي نشأ عنه انقسام اساسه الجنس ، بينما مصلحة الطرفين واحدة تقتضي - منطقيا - اتحادهما معا . وهكذا استشرت داخل التقاليد الأمريكية روح انعدام المساواة .

وتكون لدى البيض من تزايد أعداد الزنوج احساس بالقلق ، تحول - مع نمو مطالب الزنوج بحقوقهم على مر السنين - الى مشاعر مختلطة يمتزج فيها الاحساس بالذنب ، بالنداء ، بالخوف ، بالتسلط ، بالكرهية لكل صوت يدافع عن المساواة . وكانت هذه المشاعر المختلطة تربة خصبة لظهور

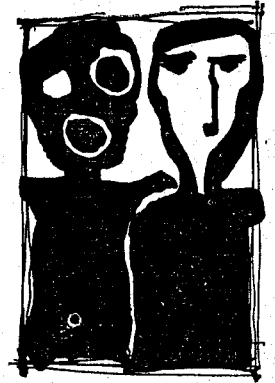
اللاتينية - كضرورة للتوسع وتكوين امبراطوريتنا الحديثة وفي كل هذه الحالات من الابداء الى الاستبعاد ، الى التدخل - كان العنف اسلوبها ولفتها .

واللغف - كعلامة مرتسمة على وجه المجتمع الأمريكي . مصادرہ المديدة . هذه المصادر تتوزع على ظروف الهجرة الاولى وتواصل الروح العنصرية ، وحدة اللهفة على الثراء ، وكرهيته القانون ، وحرب فيتنام .

التقاليد الأمريكية

لا يخفى ان موجات الهجرة المتلاحقة الى الأرض الأمريكية ، ادخلت عنصر توتر وتحفز الى الحياة الأمريكية في مبدئها . وهو عنصر شارك في تكوين التقاليد الأمريكي . فهذه الموجات جاءت من انحاء عديدة في العالم القديم . ولكل منها عاداتها وتقاليدها . وان كانت جميعها الرغبة العامة في الرخاء المادى العاجل . غير ان هذا موجب للتباعد اكثر منه مبرر للقاء .

ووصلت موجات المهاجرين الى الأرض الجديدة مدفوعة باللهفة على الثراء - استفادة من الموارد الطبيعية الهائلة . وفي الظروف الجديدة وجد المهاجر نفسه في اطار جديد ابعاده مكونة من اتساع رقعة الولايات المتحدة بما توحى به من رغبة في التوسع المادى ، والكشف المستمر عن كل جديد ، والاحساس بمنافسة الآخرين له .

التنظيمات المتطرفة - مثل جماعة كوكلوكس كلان - وتفجر الحياة الأمريكية بالعنف المستمر . وفي أقصى الجنوب - خاصة - تكرر يوميا حوادث الاعتداء على الزنوج . ولما تستمر عمليات اغتيال الزنوج اهتمام الصحافة . ولولا شهرة مارتين لوثر كنج ومكانته ، ماكانت هذه الضجة حول مقتله .

ومع ان العنف قد صبغ سلوك الأمريكيين الاول نحو الزنوج كضرورة للتنمية الاقتصادية ، فان العنف في سلوك الأمريكي الماصر ينبع - الى جانب نزعة استغلال الزنجر اقتصاديا - من اعتبارات التغيير السياسى . فالزنوج

واذا كانت اباداة الهنود الحمر تمثل عنصرا مشتركا جمع شتات المهاجرين في مرحلة اولى - فان التنافس بين المهاجرين ، صار ظاهرة مستمرة في مرحلة لاحقة كان العنف الحكم الاول فيها ، والرصاص هو الصوت الاعلى في مناقشتها .

لقد تنوعت احلام المهاجرين بين ان يعيشوا كالنبلاء الانجليز يملكون المزارع الكبيرة تتوسطها القصور ، وبين ان تكون لهم ديموقراطية على طراز الديموقراطية الافريقية القديمة .. فيها كل الحقوق للبيض ولا حقوق السود .

مكتبتنا العربية

الدائب للثروة - تولدت مشاعر الشك في كل عمل تقوم به الحكومة نيابة عن الأفراد ، بحجة ان هذا يحد من قدرتهم على العمل وتحمل المسؤولية .
وامتزجت بهذه المشاعر كراهية متأصلة للقانون باعتباره قيذا .

وفي مجتمع اللهفة الحادة للثراء ، يشتد العداء للقانون ، كلما كان هناك احساس بأنه يقيد فرص اتساع الثروة . ومن خلال التضارب بين رغبة المسؤولين في تطبيق القانون ، وبين محاولات آخرين الافلات من احكامه ، يمكن ان يتولد التوتر في البيئة الاجتماعية بين من يجدون ان في تطبيق القانون واجبهم ، وبين من يجدون ان في معارضته مصالحهم . والتوتر بالتالي - تربة خصبة لنمو العنف بسبب محاولة فرض طاعة القانون ، ومحاولة عصيانه . ومن أبرز الأدلة على هذا قصة روكفلر ، وتضخم مركزه في صناعة البترول . فقد بنى جهوده ونموه على حالات الرشوة ، والافساد ، وحوادث العنف وليس روكفلر وضعاً فريداً . بل هو فرد في موكب ممتد لن شقوا طريقهم الى الثراء ، بالعنف ، والذين لم يكن القساون امامهم مبدأ يجب احترامه ، بل عقبة يجب تجنبها .

حرب فيتنام

لقد أعلن علماء النفس ، ورجال الدين ، والبوليس ان ظاهرة العنف أصبحت شيئاً عادياً في حياة الفرد الأمريكي . واذا كان صحيحاً ان ظروف الهجرة الاولى ، والروح المنصرية المتأصلة ، وحدة اللهفة على الثراء ، وكراهية القانون ، هي مصادر العنف الأساسية في الولايات المتحدة . فالصحيح كذلك - ان حرب فيتنام زادت من روح العنف في الحياة الأمريكية . وهو ما أشار اليه السناتور وليام فولبرايت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حين قام « ان حرب فيتنام ، تسم حياتنا الديمقراطية ، وتشيع في أرجائها روح الشر ، والجريمة » .

وتحتل انباء حرب فيتنام مساحات كبيرة في الصحف الأمريكية ، ولا يمر يوم تخلو فيه برامج التلفزيون من مشاهد الحرب الفيتنامية ، وصور القتلى ، والجرحى ، والشوهدين ، والدماء التي تجري بغير سبب مفهوم . ولقد أصبح الأمريكيون يشاهدون أحداث حرب فيتنام، كما يشاهدون أية مباراة رياضية . وأغلبهم لا يفهمون سبباً لعمليات القتل الجماعي في فيتنام . وكان هذا القتل - بدوره . عادة أمريكية - ضاقت الحدود امامها ، فتجرت ممارستها وراء الحدود في أرض الآخرين .

المجتمع العظيم !

كل الأصوات في أمريكا الآن تتساءل .. اليس من علاج لهذا العنف ؟ .. لقد أصبح المجتمع العظيم مجتمعا مريضاً . وأغنى البلاد صار أكثرها تمزقاً . والحرية استحالَت الى نوع من الفوضى . والديموقراطية تحمي الأقوى .. وتفمض عينيها عن كل من يده سلاح .

عاطف الفمري

يطلبون المساواة ، والحقوق المدنية ، وتعديل القانون ، وتؤيد قياداتهم الجديدة ثورات العالم الثالث ، وترفض حرب فيتنام ، واساليب الاستعمار الأمريكي في العالم . ولهذا فكلما نظم الزنوج المظاهرات للمطالبة بهذه التغييرات، اشتد عنف البيض ضدهم . فالرجل الأبيض يؤمن ان حصول الزنوج على حقوقهم كاملة يخلق منهم عنصراً فعالاً يهدد صرح النظام القائم في الولايات المتحدة ، والأوضاع التي تحكمه .

سلطان الثورة

ولقد أعطت الديمقراطية الأمريكية القوانين للزنوج ، ولم تعظم العدالة . فالقانون أجوف يحتمل التأويل ، وضعيف يصطدم بالعقبات والمواقف . والقانون في مضمونه - أولاً وأخيراً - لا يتيح للزنوج فرصة لأن يكون ما يريد ان يكونه . وفكرة الديمقراطية الأمريكية تفترض سلطان الثروة ، الى جانب تسليمها بديموقراطية الألوان .

والمثل الأعلى للفرد في اطارها ، يتمثل في الثراء المادي . يخلقه ويؤكد اغراء الذي تشره الثروة الضخمة المفاجئة في ظروف المجتمع الأمريكي . وتأثير هذا اغراء واضح في كل مظاهر الحياة الأمريكية . وهو يصيب بعدواه كل الذين يعيشون في حضارة قائمة أولاً وأخيراً على مشروعات رجال الأعمال .

في هذا الجو ظهر الكثيرون من أصحاب الملايين الذين اثروا فجأة . هذا الثرى يحمل من تقاليد رعاية البقر روح الفردية ، ويرفض التنازل عن الاعفاءات الضريبية الضخمة ، وينفر من التزامات المجتمع الحديث ، ويتمسك بتطبيق مبادئ المجتمع الزراعي البسيط في أيام واشنطن وجيفرسون على أمريكا المعاصرة .

وهو لا يتورع عن حماية مصالحه بالعنف اذا لزم الامر . فكما ان الهندي الأحمر كان عدواً في جيل سابق ، أصبحت النقباء العمالية - بما لها من مطالب - العدو في جيل لاحق . وكانت الشركات الكبرى تلجأ أحياناً الى جيش خاص من رجالها المسلحين ، لتفرض بالقوة أي اضراب يهدد مصالحها . وهذا هو المصدر الثالث للعنف في الولايات المتحدة ..

رفض القانون

داخل فكرة المصلحة الذاتية - التي صاحبت السعي

وقد نتفق على أن لكل حرب وقودا ، لكننا سنتفق على أن حرب النفس وقودها من نوع جديد .. فليس بلام أن تكون النفس هي ضحيتها ، كما أنه ليس من الضروري أن تماثل نتائجها نهايات كل حرب .

محاولات تأصيلية للحرب النفسية

لس مكيايلي قوة الجماعات لسا خفيا .. فتحدث في كتابه الأمير عن أحوال مملكة فرنسا قائلا : « أنك تستطيع التدخل بسهولة في مملكة فرنسا عن طريق تأمر بعض البارونات لأنه يوجد فيها على الدوام ساخطون وهواة تجديد ليفتحوا لك طريق الوصول ويسهلوا انتصارك .. ولكن إن أردت أن تبقى هناك ، فسوف تلقى مصاعب لا آخر لها ... »

.. من أولئك الذين تظلمهم ، وهؤلاء الذين كانوا قد ساندوك .. »

ثم وجدنا القائد البروسي كلاوكتس يضع أصابعه على جوهر التكتيك في الحرب النفسية ، فكتب يعبر عن

وقود

الحرب النفسية

جمال بدران

اعجابه بالانقلاب التخطيطي المسكرى في أحداث حملة روسيا عام ١٨١٣ ، ولم يجد نتيجة يستخلصها أصلح من هذه العبارة « حد الحرب - أي درجتها المتعلقة بالقوة - لا يرتبط بالحرب نفسها - بقصد مستوى الأسلحة ، وإنما يرتبط بالمحيط الاجتماعي للمجتمعات التي تقوم بها » . وواصل تفسيره لهذا النوع من الدعاية الحربية .. فقال : « أن طبيعة دعاية الحرب ، على وجه الخصوص ، تعتمد على مدى مشاركة الجماهير في الحرب ، وعلى مقدار التوتر بين الأمم المتحاربة ونظمها السياسية ، وعلى معتقداتها الشعبية ، وافكار كل منها » .

الثورة الفرنسية

قامت هذه الثورة على أساس نفسى بالدرجة الاولى .. هو تجميع قوى الشعب الفرنسى حول فكرة جامعة .. فكرة الحق الشعبى فى السيادة القومية .. فكرة الحرية فى التعبير عن الراى .. لذلك دارت ايدىولوجية الثورة حول شعار « الحرية والاخاء والمساواة » .

وعندما نجحت الثورة فى تحقيق وجودها والاطاحة بالملكية ، بدأت فى تجميع شعوب أوروبا حول هذه الفكرة ، ونلاحظ أن الغلاة التى سار عليها الثوار الفرنسيون فى تأكيد وتمجيد الإرادة الشعبية .. قد جعلتهم يلجأون الى استخدام الفاظ أو شعارات سياسية تشعل الحماسة على الدوام وتبقى على حالة التوتر الثورى المطلوب .

نلمس هذا الأسلوب واضحا حتى عهد حكومة الاتفاق .. فكان الشعار الدائم « حكومة ثورية حتى يستقر السلام » .. بل كان زعمائها يتلاعبون بالأحاسيس والشاعر ، فيسوقون أمثلة وقضايا ظاهرها المنطق الآخذ بالمعقول

البسيطة للجماهير .. أنظر قول ديواكرانسيه مثلا عندما كان يعلن فى شجاعة فكرية « بما أن كل الناس أحرار ، فليهم أن يكونوا جنودا . » . أن الحرب ، فى الواقع ، تعد ضمن كيان الثورة الفرنسية حيث المبادئ السياسية ومزاوتها تصطدم خاصة بمصلحة النظام الملكى وشرعيته » .

أى أن الحماسة الثورية لدى قادة الثورة الفرنسية دفعت بهم الى تحريض شعوب أوروبا على ملوكها ، واشغال حمية الشعب الفرنسى للدفاع عن ثورته بالهجوم على دول أوروبا الملكية ، ومن ثم أخذ القادة يبررون مشروعية الحرب ضد بقية هذه الدول ، تارة بالدعوة الى وحدة الجمهورية ،

كذلك قرأنا لفورنيال وسيرجى وروسى وجوستاف لوبون أشياء من هذا القبيل .. فنجد كتابا لهذا الأخير بعنوان « سيكولوجيا الجماهير » Psychologies Foules تحدث فيه عن الروح العامة للجماعة وخضوعها للأشعور وسهولة اندفاعها ، وتناولت مدرسة باريتو فى إيطاليا أساليب الدعاية ومدى تسلط الزعيم على الجماهير التى تستجيب له بمقدار استفلاله لنزعائها ودوافعها اللاشعورية بطريقة علمية .

معنى ذلك أن تناول الجماهير بالدراسة فى تجميعها وتحركها وفى امكانية توجيهها بالدعاية أو الضغط ، وفى النظر إليها كقوى رئيسية فى الحروب .. لم يفت على أذهان بعض المفكرين القدامى ، لكن ما كان يعيها هو أنها خضعت لمتطلبات السياسة .. فصارت أشبه بالدعايات السياسية الأكثر وعيا ، ومن ثم افتقدت عنصر الموضوعية العلمية لدراسة النفس الاجتماعية ، التى أصبح فى إمكانها فيما بعد أن تقدم الحقائق عن طبيعة تكوين الراى العام ودوره وأمراسه وعبويه بمقاييس دقيقة .. تقوم عليها الآن استراتيجية الدعاية والحرب النفسية .. فوجدنا الدعاية أو التوعية الواقية دفاعا عن الشعوب ، والدعاية الهجومية بالأيديولوجية المباشرة أو التفضية الإخبارية أو نشر الشائعات المفرضة أو تسلل المنشورات السرية ، أو الاستعانة بالجواسيس ، وما سقى بالطابور الخامس فى نشر البلبلة والحصول على المعلومات والأسرار ، أو التمهيد لشوب حرب ساخنة وكذلك التبرير لما نجم عنها ، أو التهيئة والحض على إثارة الاضطرابات وقيام الثورات واسقاط النظم والحكومات .

ويكفى لدراسة هذه الأساليب على ضوء مستحدثات علم النفس الاجتماعى والحرب النفسية .. أن ننتقى ثورتين شهيرتين فى التاريخ هما الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية ، وأن نتبع أيضا مسار حربين كبيرتى الأثر على شعوب العالم هما حرب نابليون فى روسيا القيصرية والحرب العالمية الثانية .. نستخلص منها العلاقات التلقائية فى البداية على وجود أصول الحرب النفسية ، ثم الاستراتيجية المخططة بخبرة وعلم بعد ذلك فى مجالات الدعاية والشائعات والفكر المعاندى ، والضغط الاقتصادى والسياسية ، والتهديدات العسكرية .. التى بلورت فى عصرنا فكرة الحرب الشاملة .. التى لا تكتفى بالجنود والعتاد الحربى ، وإنما تتعداه الى شتى ميادين الحياة المدنية والعسكرية على السواء ، والتى أصبحت الحرب النفسية بجانبها لا تقتصر على مجرد التمهيد لها .. بل صارت تساندها فى مراحلها الإعدادية والتنفيذية ، ثم تبقى قائمة بعدها لتضمن استمرار نتائجها .. ولهذا يصح أن نقول أن الحرب الشاملة أن قيسست بالوقت فهى لا تتعدى مرحلة زمنية محددة تنحصر بين نقطتى بداية ونهاية ، أما الحرب النفسية فقد صارت أطول من أن تحدد بمدة الحرب الشاملة وأوسع من أن تقتصر على ميادين العدو العسكرية والمدنية .

في البداية .. ثم تحت تأثير فنون الحرب النفسية من دعاية وفكرة عقائدية ، وان فضح اطماع نابليون وتجميع جهود الشعوب الأوروبية لدرجه وطرده هو نوع من الحسب النفسية الوقائية ، وان تكوين الجماعات السرية والفرق للعمل خلف خطوط الجيش الفرنسي وتبديد قواه لون من ألوان الأعمال الاستراتيجية النفسية .. لكن آراء كلاوزنتش لم يظهاثرها في الوقت الذي ظهرت فيه .. لأنه استخلصها من نظرائه المتعمقة في كل هذه الأحداث المعاصرة له ، ولم يتضح صوابها الا بالتطبيق العملي لها في الثورة الشيوعية .

الثورة الشيوعية

تميزت هذه الثورة عن مثيلتها الفرنسية بميزتين .. اولهما المضمون الفكري وشعاره الماركسي القائل « من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته » وما استتبع ذلك من محو الملكية الفردية ، وتمجيد العمل الانساني وترجيحه على رأس المال في الانتاج ، وتخليص الكادحين من الفلاحين والعمال من ربقة السيطرة الانطاعية والراسمالية .. وما الى ذلك من ايدولوجية أكثر التحاما بحاجات الجماهير هناك من شعارات الثورة الفرنسية .. اى ان الفكرة التي جمعت منظمات الشعب السوفيتي كانت اقدر على الجذب والتوحيد . اما ثانيا الميزتين فهي وجود العقلية الخبيرة بفن التخطيط الثوري والدعائي ، التي استفادت تماما من آراء كلاوزنتس ومما سبقه من محاولات ثورية ، فضلا عن شخصيتها المزودة بمواصفات الزعامة والقيادة التي عرفتنا بها بحوث علم النفس الاجتماعى .. أقصد وجود لينين كزعيم مخطط للثورة الشيوعية يشد الشعوب السوفيتية الى المضمون الفكري للثورة وينطلق بها كجيوش شعبية او ما سمي بالجيش الأحمر في شتى الانحاء . فلم يقع في خطأ الثورة الفرنسية عندما جعلت البورجوازية من الجيش الفرنسى حرية لها ، وانما جعل من البروليتاريا قلب هذا الجيش الشعبى المنتج .. ليقدم منه نموذجا الى دول العالم كافة تحتذيه شعوبها لتحقيق نجاحها .

لذلك غلبت على هذا الجيش الشعبى منذ بداية تكوينه صفة دفاعية / للمحافظة على النظام الشيوعى الوليد .. ولخص لينين مهمته في أربع كلمات « الحرب والسياسة والارادة والدعاية » .. بل نجد ان تروتسكى - عندما هزمت روسيا في الحرب العظمى - لم يهتم بهذه الهزيمة قدر اهتمامه بتكوين جيش الشعب الناشئ « الجيش الأحمر » ، فهبط بسرعة الى بريستليتوفسك ليخصص كل جهوده لمهمة ارساء دعائم الدولة السوفيتية بهذا الجيش الوليد .. وهو يردد « السياسة هي الاستثمار في الحرب بأساليب أخرى » .

فما هي الأساليب الأخرى للحرب السياسية التي كان يقصدها تروتسكى ؟

وبالخروج على الظلم والرق والملكية تارة أخرى .. حتى اندلع المواطن الفرنسى في هوس ليجند نفسه تماما في معركة لا هوادة فيها ضد أعدائه .. مما شجع حكومة الاتفاق على اصدار هذا المرسوم الجريء « تعلن حكومة الاتفاق باسم الأمة الفرنسية انها ستقدم العون والأخوة الى كل الشعوب التي تنوى استعادة حريتها » .

ونجت عن ذلك حقيقة هامة اعتبرت تحولا في مفهوم جيش الدولة .. ذلك لأن انخراط غالبية أبناء الشعب الفرنسى في سلك الجندية كواجب ثورى مقدس .. جعل الجيش جيش شعب ، ومن ثم صار الشعب - كصاحب حق وسلطة - مكلفا بتقديم كل كيانه وموارده لجيشه الثورى .. فأدى هذا التطور العقائدى الى تعبئة نفسية جارفة واقتصادية وسياسية شاملة .. مهدت كلها الى طوفان الحرب النابليونية التي اجتاحت أوروبا حتى موسكو .

الحرب النابليونية

ربما يقول قائل ان عدوى الثورة الفرنسية لو كانت قد تركت لطبيعتها .. لأدت مهمتها في بقية القارة الأوروبية التي كانت مهياة لها .. لكن القائمين على الثورة وقتذاك قد بهرتهم سرعة الانتصارات التي حققوها ، كانوا مفتقدين للعقلية المخططة التي سنها واضحا في ثورة أخرى بعد ذلك ، ومن ثم لم يتمكنوا من السيطرة على مسار الثورة الطبيعى .. خاصة وأن الطبقة البورجوازية هي التي امتلكت زمام الأمور .. فأنحرفت بها الى اطماع التوسع والقهر ، ووجدت في كفاءة نابليون كقائد عسكري ضالتها في تحقيق هذه الأطماع .

ومن ثم لم تعد فكريات الثورة الفرنسية لتفلاح كي تكون ركيزة عقائدية لفتوحات نابليون الاستعمارية ، أو بالأصح سلبت البورجوازية الفرنسية قوة شعار الثورة .. فأفقدته مضمونه ، ولم يعد ينطلى على شعوب أوروبا - التي رحبت بمقدم الجيش الفرنسى من قبل - بقاؤه بينها واستغلال اقتصادياتها . فلا عجب ان تولدت في نفوس شعوب أوروبا فكرة موحدة ، جمعتهم على المقاومة والانتفاض لدحر هذا الجيش الغازى الغاصب .. بل ان هذا التجمع التلقائى لا تثير تنظيماته دهشتنا .. لأنها اكتسبت نظمها من طبيعة الجور النفسى المحيط بها ، وطبيعة التكوين الشعبى للجيش الفرنسى الذى كانوا قد اتخذوه مثلا .. لذلك فان ارتداد نابليون بجيشه عن موسكو في حملته التاريخية الشهيرة أتاح لنا الفرصة كي نشهد دورا مجيدا لجيوش الشعوب الأوروبية في مطاردة الجيش المتقهقر من مكان الى آخر حتى أتمت دحره في باريس .. الأمر الذى جعل مفكرا عسكريا مثل كلاوزنتس يدرس هذه الظاهرة ويذكر بعض الاجاسيس التي صارت نبراسا لمخططات استراتيجية الدعاية والحرب النفسية وهنا نستطيع ان نقول ان ترحيب الشعوب الأوروبية بمجيء الجيش الفرنسى

مكتبتنا العربية

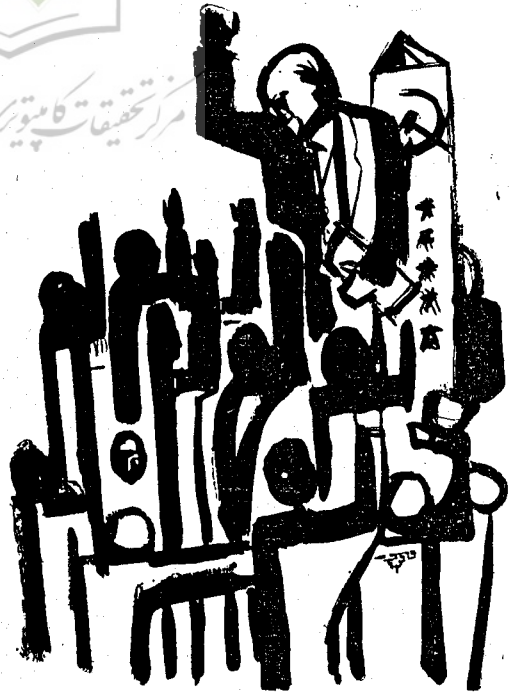
ان الاجابة على ذلك اتضحت في التكتيك الثوري الذي التزم به لينين ونفذه أنجح تنفيذ .. وجه دعايته العقائدية على أساس ظاهرة الفقر الأخذ بخناق الشعب السوفيتي ، واعتمد على بساطة واتساع رقعة البلاد التي ينتشر فيها هذا الشعب ، وأدرك ملل الشعب بالقتال في الحرب العظمى ورغبته في انتهاء حالة الحرب والتخلص من أوضاعه الاقتصادية الفاسدة .. لذلك طبق لينين النظريات العلمية تطبيقاً صحيحاً في هذا الحقل المدروس ، فعنى بالاصول دون الفروع ، فركز على فساد النظام القيصرى والتغنى بكلمتى الأرض والسلم .. حتى عندما نقاه القيصر جعل من مدارس انشائها في كبرى وبولندا مراكز دعائية لتكوين جماعات بلشفية لمواصلة هذه الدعاية في سرية وكنمات شديدين ، ثم يبعث بهم خلسة الى روسيا .

نادى وهو في منفاه بوضع الصحافة في خدمة البروليتاريا ، ونفذ ذلك بمجرد نجاح الثورة .. فألقى مجلس قومسرى الشعب ترخيصات جميع الصحف التي كانت تصدر من قبل ، ولم يبق الا على تلك التي تنطق بلسان الدولة او الحزب الشيوعى او المنظمات العمالية وجماعات الفلاحين .. ومن ثم أمتت وسائل الدعاية كما أمتت وسائل الانتاج باسم الشعب .. فصارت ديموقراطية شعبية مؤمنة في مجال الصحف والكتب والنشرات والسينما والاذاعة .

كذلك رأى ان الثقافة والتربية الادبية والفنية والعلمية لا يستغنى عنها كأسلحة تقتصر بها البروليتاريا .. لكنه في بداية الحكم الشيوعى تخلى مؤقتاً عن تنفيذ هذا التحول فترك للمدارس حرية نسبية ، ثم ما لبث أن أنشأ معهداً سمي باسمه فيما بعد .. فجعل منه أكاديمية بلشفية ينفذ خطة تعليمية بلشفية للتعليم في خمس سنوات وسحب الحرية النسبية من المدارس ، وبدأت عملية تطير الأكاديميات والجامعات من مخالفي بلشفية التعليم ، وأنشئت أكاديمية جديدة للعلوم واتحاد جديد للكتاب السوفييت ، وقررت مادة « الأجرومية السياسية » على المدارس لتلقين النشء تاريخ الحزب الشيوعى ورسالة الاتحاد السوفيتى ، ودروس نظرية وعملية عالية لتكوين دعاة وقادة من الصفوة الممتازة من الطلاب .

وما دعا لينين الى ذلك الا ادراكه لأهمية هذا النوع من الفن الدعائى والاعلامى وخطورته .. خاصة وأن النظرية الماركسية للسياسة التعليمية تعتبر أن المدرسة لا تخرج رجلاً مثقفاً وعالمياً فقط ، بل رجلاً فنياً أيضاً قادراً على التطبيق العملى .. ومن ثم فعلى الطالب أن يعرف مصيره في مرحلة الدرس ويؤمن بالعمل في خدمة المجموع .. لذلك صارت المدارس ملتقى للعمل اليدوى بالنظريات العلمية .

فاذا ما ربطنا بين الأجرومية السياسية المقررة وبين رسالة المدرسة في ظل نظام الثورة الشيوعية .. لمسنا مدى الأهمية الدعائية التي بنى عليها لينين سياسته

دكتور جوبلز .. الا ان تعدد الادارات وتداخل اختصاصاتها قد عوق من تأديتها لمهمتها ، هذا بجانب خواء الفكرة العقائدية التي لا بد من وجودها لتجميع مشاعر الشعب الالمانى ، فلم يكن التسم والتهافت لهتلر بكافيين لتبرير الالتقاء بالشباب الالمانى فى حروب مدمرة .. كان جوبلز كثيرا ما يردد « الدعاية وسيلة تستهدف غاية . وهذه الغاية هى حمل الشعب على اعتناق آراء معينة ، الى حد يجعل الشعب يلقى بنفسه ، طائعا مختارا ، وبغير مقاومة او عناد ، فى احضان ذلك المثل الأعلى الذى ترسمه الحكومة » . ولكن ما هو المثل الأعلى هذا ؟ ! اهو فكرة الشعب الارى وسمو عنصره على سائر شعوب العالم !! ام فكرة الوحدة الجغرافية لدول اوربوا التى يكون مركزها برلين !!

ان الفكرة العقائدية والتهئة النفسية والتكتيك الملقى للدعاية النازية .. قد فشلت جميعها امام الحرب النفسية الموجهة من حلفاء الشرق والغرب نحو دول المحور ..

لذلك فان ما اسفرت عنه الحرب العالمية هو الذى يهمنى ، لانه قسم العالم الى معسكرين على النقيض تماما فى فكرياتهما العقائدية واساليبهما الدعوية واستراتيجية حربهما النفسية .. معسكر الشيوعية ومعسكر الرأسمالية ، وتركزت زعامتهما فى الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية .. ونلاحظ ان استراتيجية الدعاية السوفيتية ركيزتها الفكرة الايديولوجية لتحقيق الشيوعية العالمية ، اما استراتيجية الحرب النفسية الامريكية فهذه هى التى تحتاج الى وقفة كاشفة ..

اذا ما عرفنا من دراسات علماء النفس الاجتماعى الامريكيين ان الشعب الامريكى يتسم فى صفاته العامة بالزهو والاعتقاد بأنه اكبر شعوب العالم تمتعا بالثروات والحرية ، معتد بنظراته للحياة ومعتقداته ، فيجمل من رايه العام قانونا .. اذ انه من الناحية النظرية اساس الحكم فيعين وظائف الدولة الرسمية ويختار شاغليها ويملى عليهم ما تتخذه من قرارات .. ومن ثم يرفض كل راي خارجى مخالف لما يراه .. لكنه بسيط ايضا يفقد الاصاله العرقية فى التراث والتاريخ البعيد .. ومن ثم اصبح فى امكان أية دعاية محبوكه ان تتال منه وتحقق بينه مبثفاها .. وذلك مثلما حدث فى اعقاب الحرب العظمى ، حيث نجحت الدعاية الانجليزية فى اسقاط الرئيس ويلسون صاحب النقاط الاربعة عشر الذى تباهى بها الشعب الامريكى ، ومثلما يحدث الآن من نجاح الدعاية الصهيونية فى السيطرة على موقف الشعب من قضية فلسطين .

اقول ان الدعاية الامريكية تعبير صادق لتكوين الشعب الامريكى نفسه ، ففى تميز بالبلخ والصلف فلا تقبل منافسة ما عداها من دعايات لها .. لكنها ايضا على مستوى

الثورية لشغل المواطن بكامل حواسه فى العمل ، وتوجيهه منذ طفولته لخدمة النظام الجديد .

فاذا ما انتقلنا من هذا المجال الدعائى بالصحافة وبالتربية والتعليم .. الى الجنود العاملين فى هذه المجالات ، وجدنا ما لا يقل عن مليون ونصف من الدعاة موزعين على شعب ولجان من قبل الحزب الشيوعى فى المصانع والمدارس والمزارع الجماعية وشتى فروع نشاطات الدولة .. وذلك تطبيقا لما وضعه لينين قبل اندلاع الثورة ببضع سنين .. اذ حدد مهمة الحزب الرئيسية فى القبض على زمام السلطة ، وارساء دعائم الحزب بالتغلغل فى اغوار الشعب .. عن طريق صفوفه ممتازة مشبعة بالتعاليم الماركسية .. تتلقى تعاليم وخطط الحزب وتعبئ بها كتل الشعب حتى فى جبهات القتال .

من كل هذا نجد ان لينين قد استطاع ان يسيطر على مشاعر وعقول الشعب السوفيتى ، وان يحصره فى نطاق الدعاية الموحدة بأقصى مراحل كفاءتها ، ويمنع كل مصادر الاعلام الاخرى من الوصول اليه ، ويقيه بفكرة عقائدية ، ويزوده بشعارات ورموز اخاذة مثل « المطرقة والمنجل بدلا من النسر القيصرى » .. ومثل النجوم الذهبية الخمسة رمز قرات العالم الخمس التى ستعمرها الشيوعية العالمية ، ويعدده بالرخاء والوفرة الانتاجية ، ويقتنعه برفض كل ما ليس شيوعيا بدافع الخوف والحد من اطماع وتدبيرات الرأسمالية ، ويدفع به بعدئذ الى بلل كل جهد لتحقيق المجتمع الشيوعى العالى الذى ظهرت بوادره بعد الحرب العالمية الثانية .. لذلك نجد لينين قد أكد بقوله اهمية الدعاية العقائدية - نحو العالم ، وعلى الداعية اللينينى ان يشغى النظر الى الحقيقة القائمة على مستوى الصراع الطبقي فى العالم ازاء أى حدث هام فى حياة الجماهير .. كبديل عن ضرورة الحرب التقليدية بالتخلف لما ينتظر المعسكر الرأسمالى من تصدع .. وهنا يبرز دور الحرب العقائدية .. فيقول « ليس فى الكتب يجد العامل هذه الصورة الواضحة للشبهات الطبقة الحاكمة ، وانما فى اشكالها الحية ، فى عمليات فضح تنبض بالحياة لما يجرى حولنا فى فترة محددة ، فيتحدث الناس عنه ويتهايمون به فيما بينهم وبين انفسهم ، وتتجلى فى هذه الوقائع وتلك - بالارقام والاحكام - حقيقة الصورة .. وهى التى تعتبر الشرط الضرورى والاساسى لتكوين الجماهير باتجاه فعاليتها الثورية » .

الحرب العالمية الثانية

نحدد كلامنا هنا فى الفترة التى اعقبت الحرب .. لسبب رئيسى .. هو ان الحرب النفسية التى شنتها النازية قبل وخلال الحرب قد ثبت فشلها بهزيمة الالمان والابطاليين .. فعلى الرغم من الابتكارات والقدرات الدعوية العظيمة التى تمثلت فى وزارة الاستعلامات التى كان على راسها اكبر عقلية خيرة بهذا الفن هى شخصية

مكتنتنا العربية

لا تتطور بعدها الى حرب ذرية ينجرّف بعدها العالم كله الى الهاوية .

ناهيك عن أسلوب المعونات والمساعدات المشروطة ، وتسابق دولتى المسكرين الى تقديمها مع اختلاف نوعيتها وكيفية استغلالها ، وناهيك أيضا عن الثورات والثورات المضادة من كلا المسكرين وتمويل مكاتب توكيلات تجنيد الجنود المرتزقة لمساعدة الثورات المضادة ، وناهيك عن وكالات الأنباء وتحكمها فى اغراق العالم بأخبار مغرضة ، وناهيك عن التسابق العلمى لابتكار أعتى أسلحة الدمار الشامل وأخبار التقدم التكنولوجى فى عالم الصواريخ والاقمار الصناعية للتجسس وجمع المعلومات .

من كل هذا يلح علينا هذا السؤال .. الى أين يسير العالم ؟ وما هو هذا القود ؟

وقود لا ينطفئ ..

دلت احصائيات ضحايا الحرب العالمية على أن القتلى والجرحى من المدنيين كان أضعاف أضعاف أمثالهم من المسكرين .. وبذلك كانت أول حرب فى التاريخ من نوعها .. فصارت تسمى بالحرب الشاملة ، لكن توقف هذه الحرب لم يستتبعه انتهاء الحرب النفسية أو الباردة .. وما هى نعيشها فى العالم الآن .. حرب سلاحها التخويف من فقدان أو انفلات السلام .. وائى سلام !! انه عدم الموت ليس الا .. اما نوعية الحياة فى هذا السلام .. فشيء لا يهم مخطئى الحرب النفسية .. وإلى أين يتفوق أحد المسكرين على الآخر فى مجال التخلص من الدمار الذى .. فلا بد أن يبقى لاكتساب الانتصار .. بالإغراء أو بالتهديد ، بالاحتواء أو بالزلز ، بالتجسس الأدمى والآلى أو بالتحريض والدعوة ، بالمنع أو بالتجوع ، بالانقلاب أو بالحرب الأهلية ، بالانقلاب أو بالثورات المضادة ، بالاذاعات والصحف والكتب والنشرات ، بالتقدم العلمى فى عالم القتل من كاتم صوت طلقات الرصاص الى غاز الأعصاب وأجهزة الموجات الصوتية الصاعقة .

وهنا يبدو لنا وقود الحرب النفسية واضحا .. هو التلاعب بحريات الشعوب على نفعات التخويف من انفلات زمام السلام وضياح الحياة .. وبظل العقل العلمى يجتر فتوحاته العلمية فى عالم الدمار .. ويحصد الموت أحياء القرن العشرين فى ثلثه الأخيرة .

والنتيجة الحتمية التى يجب أن نستخلصها من كل ذلك .. هو انتهاء الحد التقليدى الفاصل بين الحرب والسلام بفضل ظهور الحرب النفسية بوضوح .

جمال بدران

عال من الاستعدادات والخبرات العلمية ، وحققت نجاحا بدأ منذ حرب التحرير من نير الاستعمار الانجليزى ، ثم لعبت دورا كبيرا فى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب لاكتساب رأى عام عالى ، وهى التى أثارت الحرب بين الولايات المتحدة وبين اسبانيا .. حتى تبلورت مجهوداتها فى انشاء الرئيس ويلسون للجنة الاستعلامات العامة الشهيرة بحروف G. P. I التى حققت انتصارات كثيرة فى مجالات الأمن القومى والمخابرات بالداخل والخارج منذ انشائها .

ان اشتراط الحلفاء بزعامة امريكا على دول المحور التسليم بدون قيد ولا شرط .. كان فى حد ذاته اسلوبا من اساليب الضغط فى الحرب النفسية ، بل ان القاء الولايات المتحدة لأول قنبلتين ذريتين فى العالم على هيروشيما ونجازاكي .. لم يكن فى حد ذاته تأكيدا لمبدأ استسلام اليابان بلا قيد ولا شرط فقط ، وانما كان ذلك ايضا نذيرا بمولد صراع جديد فى مجال الحرب النفسية بين أكبر قوتين فى التاريخ حتى الآن .. وجندت كل امكانيات هذين الشعيين لخدمة استراتيجية نفسية مستحدثة هجومية ووقائية على حد سواء .

ففى مجال الاحلاف العسكرية .. أفلحت وسائل الدعاية الأمريكية فى الإيحاء بوجود ما أسمته الستار الحديدى .. أقام الاتحاد السوفييتى حول نفسه !! .. وما كان ذلك الا تهمة نفسية لتغطية استراتيجية تطويقه بسلسلة من الاحلاف كالاطلنطى وبغداد والباسيفيكي ، بلحجة منع الدب الروسى الشرس من اقتراس العالم .. لكن التغفل السوفيتى القائم على استراتيجية الدعاة القائلين والنشرات السرية والاحزاب الشيوعية استطاع أن يكسر هذا الستار الوهمى ويفلح فى احداث خلخلة بين دول هذه الاحلاف وما وراءها . فنبئت فكرة الفراغ وضرورة ملئه .. وضغطت الدعاية الأمريكية على الشعوب الرافضة لهذه الفكرة ، بالتخويف تارة وبالضغط الاقتصادى تارة أخرى او احداث انقلابات شبيهة بالانقلابات الشيوعية اذا أصرت على الرفض ، وأحيانا تستغل عنصر الدين لمقاومة تيار المذهب الملحد ، وترمى ما عدا الرأسمالية بالانحلال الخلقى والاستهانة بالقيم والتقاليد .

لكن انحسار الاستعمار عن كثير من الدول الصغيرة ، وتهيؤ بعض الحكومات الهزيلة أمام تطور الشعوب وتطلعاتها .. دفع بالدعاية الأمريكية التى تغير تكتيكها فى الحرب الباردة .. فابتدعت فكرة حافة الهاوية .. مستهدفة بذلك الإبقاء على حالة التأهب القتالى لاستنفاد طاقة العدو التى يظن أنها أقل صمودا وامكانيات عن القوة الضاربة الأمريكية وامكانياتها .. وهذا تعبير صادق من القائمين على الحرب النفسية عن طبيعة الشعب الأمريكى المزهوة بقدراته .. ثم تبلورت الفكرة فى نظرية الحرب المحدودة التى يشترط لها الدقة واليقظة لابقائها عند درجة

م - ع الفكر المعاصر

أدب وفن

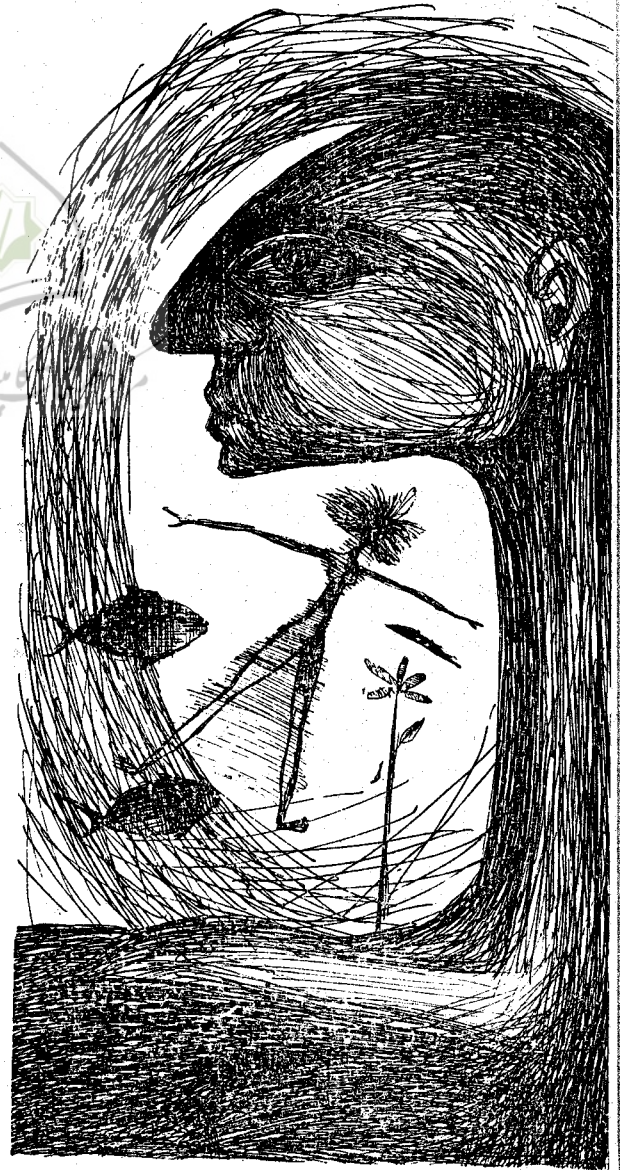
الفنان بين الانزاع والإعزال

محمد محمد

د . ه . لورنس من الكتاب الانجليز المحدثين المعروفين في بلادنا العربية . وقد ارتبط اسمه عندنا بقصته المشهورة « عشيق الليسدي تشاترلي » . وهى قصة من الأدب المكشوف ، نقلت فيما أعلم الى اللغة العربية ، وانصافا للحق نقول ان الكاتب لم يكن عابثا عندما كتب قصته هذه ، وانما كان يصدر عن ايمان بأن العقدة الجنسية عند الناس هى أس كل تصرف شاذ في المجتمع ، وان في حل هذه العقدة بالكشف عنها ، والافصاح عن مستورها وما خفى منها ، حلا لأكثر المشكلات الاجتماعية ، وسببا لتصفية الأفتدة واستقامة النفوس وراحة الضمائر .

ولو غضضنا الطرف عن هذه القصة ونظرنا الى لورنس من نواحيه الأدبية الأخرى وجدناه كاتباً من الطراز الأول ، أصيلاً في أسلوبه وفي تفكيره ، متنوعاً أشد التنوع في إنتاجه ، مخلصاً لنفسه اشد الاخلاص . وقد مارس كل لون من ألوان الأدب وأفلح فيها كل الفلاح ماعدا المسرحية التى قصرت عنها موهبته الفنية . وفيما بين عامى ١٩١١ و ١٩٣٠ كان يصدر كل عام كتاباً أو أكثر وينشره بين الناس وتتخطفه أيدي القراء . وكلما مى لورنس العلاقة الجنسية بين النساء والرجال ، لم يكن ذلك منبعثاً عن غريزة منحطة ، أو شهوة دنيئة ، انما عن عقيدة راسخة بأن نداء الجنس هو نداء الجمال في الكون والمحبة بين الناس « فالجنس والجمال » كما يقول « شئ واحد ، كاللهب والنار » .

وفي رأى الكاتب الانجليزى المعاصر اولدس هكسلى ان د . ه . لورنس فنان قبل أى شئ آخر . وقد كان لورنس يردد القول بأنه

الواقع والحقيقة . نعم لقد مارس لورنس الحب الشديد لأمه التي كانت هي الأخرى تولع به أشد الولع ، وقد عبر عن هذه العلاقة في قصته « الأبناء والعشاق » . ولكن تاريخ حياة لورنس - برغم هذا - لا يكفي لتفسير منجزاته الأدبية . بل ربما كان نقيض ذلك هو الأقرب إلى الصواب: أى أن منجزات الرجل الأدبية - أو موهبته الخاصة التي عنها صدرت هذه المنجزات - هي التي تفسر جانباً كبيراً من تاريخ حياته . فلقد عاش لورنس منذ طفولته لونا خاصا من الحياة ، بفكرة خاصة عنها ، أو اتجاه خاص لها ، لأنه هكذا خلق ، وهذه كانت طبيعته .

الصّور المجهولة للوجود

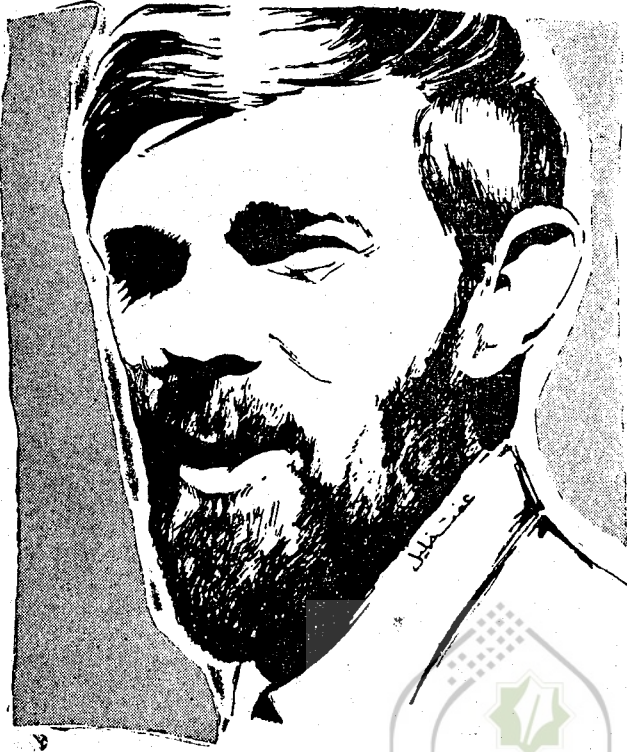
وإذا نحن أردنا أن نفهم لورنس الأديب لابد لنا من البحث عن المذاهب الخاصة التي كان يتميز بها ، وأن نعرف كيف أثرت هذه المواهب الخاصة في الطريقة التي كان يستجيب بها لخبراته وتجاربته .

إن الموهبة الخاصة التي كانت جزءا لا يتجزأ من طبيعة لورنس هي حساسيته البالغة لما كان وردزورث يسميه « الصور المجهولة للوجود » . فلقد كان دائما على وعى شديد بأفقر العالم ، وهو لفر يحوطه لورنس بالتقديس الكامل . هناك في ظن لورنس عالم آخر مبهم غامض لا يدركه العقل البشرى ، يتأثر به سلوكنا ويسيطر على كل اتجاه يتجه الإنسان في حياته . وهذا الحس الشديد عند لورنس بهذا العالم الآخر المجهول كانت تصاحبه قدرة جبارة على التعبير عنه بالفن الأدبي .

هذه الموهبة الخاصة عند لورنس هي التي

لا يرى أن الفن للفن ، إنما الفن لنفسه . « أن أردت أن أكتب كتبت ، وأن لم أرد لا أكتب . والمشكلة عندي هي البحث عن الشكل الملائم الذي أضمنه عواطفى - والعمل الأدبي في حالتي لا يصدر إلا عن عاطفة ، كالقنبلة الحارة التي لا تنبعث إلا عن العواطف الحارة » .

ويقول هكسلى في نقده للورنس أن الفنان الحق لا يكون إلا كما كان لورنس ، لأنه يملك مواهب معينة ، ويجيا حياة خاصة لا يجياها إلا الفنان صاحب موهبة عقلية خاصة لا تكون إلا لديه . فهناك قدرات عامة ، وهناك مواهب خاصة . والرجل الذي يولد بقدر كبير من إحدى المواهب الخاصة لا يتأثر بالبيئة كما يتأثر بها الرجل صاحب القدرة العامة . فموهبة هي قضاؤه المحتوم . وطريقه المرسوم ، لا تستطيع أية قوة أن تجعله يحد عنه . وهل كانت التربية - أو البيئة - بمستطاعة - أن تصرف موزار عن الموسيقى ؟ وهل كان من الجائز أن يحور اختلاف التربية أسلوب أديب مثل بليك ؟ أننا لا نستطيع الإجابة عن ذلك يقينا ، ولكنى أؤمن أن الفن أمر فردى ذاتي ، مبتكر شخصي ، متأثر « بالوحى » . ومن ثم فإن ظروف البيئة والتربية لا يمكن أن تغير من لونه . ولقد كان لورنس من هذا الطراز من الأدباء الموهوبين ، يعرف ما يهمه ، ولديه القدرة التي يميز بها مشاعره وأحاسيسه الخاصة من المشاعر والأحاسيس العامة ، مخلصا لنفسه أشد الاخلاص . مواهبه تحدد له معالم الطريق الذى يسير فيه . وقد حاول بعض نقاده أن يحلوا اتجاهاته في ضوء نظريات فرويد . وهو نوع من النقد قد يتمتع في قراءته ، ولكنه لا يفسر

د . هـ . لورنس

ويُفسر لنا كثيرا من الأمور . فهي تفسر لنا موقفه من العلاقة الجنسية . هذه العلاقة التي قوامها المحبة ليست الامظهورا من مظاهر العالم الآخر المجهول . وفي غيبوبة هذه العلاقة يتصل العقل البشري بالعالم الآخر . ويصل الى الحق المطلق . « ديانتى العظمى هي الايمان باللحم والدم ، فهي ابلاغ حكمة من العقل . قد تخطئ العقول ، ولكن ما تحسن دماؤنا وتفقد فيه وتعبر عنه ، صادق دائما » . وكما كان كيتس ينعى على نيوتن لانه علل وجود قوس قزح فصرفنا بذلك عن جماله الغامض المبهم ، كان لورنس ينفر من الاغراق في المعرفة ، لانه يقلل من احساسنا بالدهشة ، ويقلل من حدة شعورنا بلغز الكون الأعظم . « العلماء جميعا كذابون ! كذابون ! ولا يهمنى الدليل العلمى فى شيء ولا يعنى لدى شيئا ، فانا لا احس هذا الدليل فى اعصابى » .

وهذا الاخلاص من جانب لورنس لذاته ، او قل لموهبته الخاصة، وهذا الايمان بالارادة العليا فى قوتها وغرابتها ، هو من الأمور الاساسية عنده ،

ويُفسر لنا اكثر من أى شيء آخر كل ما نراه عجيبا فى سلوكه وعقائده . ولم يند لورنس الأفكار العامة المجردة التى يتخذها الفلاسفة ورجال العلم وسيلة ليفتحوا بها طريقا يشقه الروح البشرى وسط هذا الخضم من المظاهر الطبيعية - لم يفعل ذلك عن قصور فى الادراك ، فلقد كان الرجل حاد الذكاء ، صاحب عقل وصاحب عبقرية . لم يعجز عن فهم العلم ، بل لعله بسبب هذا الفهم ان نبذ اهدافه ووسائله . انما كان نفوره من العلم راجعا الى أنه لا يتفق وما عنده من موهبة خاصة - وهى الرؤيا المباشرة والتعبير الفنى عن العالم الآخر المقدس . ان هدف العلم والفلسفة هو ان يزيل حواجز المجهول ، وهدف لورنس ان يبقى ملاصقا ما استطاع بالفموض الذى يحيط بحياة الانسان، لا يريد ان يمحط عنه اللثام . « هؤلاء المفكرون ينكرون الحياة التى تضطرب بين جوانحهم . يريدون ان يحولوها الى كلام ، او الى معرفة ، ومن ثم فان الحياة - التى لا يمكن أن تعرف - تفر منهم فرازا » . كان لورنس يرفض ان يعرف ،

مكتبتنا العربية

وفضائل ؛ ما فيها من ظلام غامض وعالم آخر ، وما فيها من ضوء العقل والوعي - يأخذ هذا كله .
 ويصنع نسيجا واحدا ، ذا شكل يرضيه ، هو شكله الخاص ، لا شكل اختارة غيره له . وهو الشكل الذى يعبر عن النفس من جميع جوانبها ، المظلم منها والضئىء ، فى صورة ديمقراطية مؤتلفة ، بغير سبب ، وبدون هدف أو حكمة « ليست هناك حكمة نهدف إليها . الحياة هى الحياة والحب هو الحب ، وباقية الزهور هى باقية الزهور ، فان انت بحثت عن الحكمة والهدف افسدت كل شئ . عش ودع غيرك يعيش ، وأحب ودع غيرك يحب . مكن لحياتك أن تزدهر وان تذبل ، وسر مع الخط البيانى الطبيعى لحياتك ، الذى يرتفع ثم يهبط بغير سبب مفهوم » . وليس ثمة ما يدعو الى الهم والقلق « ومن الناس من يقتله الهم . منهم من يشغل نفسه بالفاشية وبهيئة الأمم ، وهل أصابت فرنسا فى سياستها أم أخطأت ، وهل نظام الزواج فى خطر . حتى لا يعرف الواحد منهم أين هو . هؤلاء قطعاً لا يعيشون فوق الأرض التى تطووا أقدامهم . انهم يقطنون فضاء مطلقا . ويسبحون فى متاهات السياسة ، والمبادئ ، والصواب والخطأ ، وما الى ذلك . كتب عليهم ان يعيشوا فى العالم المجرى . اذا تحدثت الى احدهم فكانك تحاول أن تنشئ علاقة بشرية مع الحرف (س) فى علم الجبر » . وقد نصح شقيقته مرة قائلا لها : « لا تخوضى فى الدين . لو كنت منك تركت هذا الأمر وشأنه ، وشغلت نفسى الى الاذقان فى موضوعات الحاضر » .

قوى العالم الآخر

غير أن هذا الاخلاص الشديد الذى اخلصه اورنس لعبقريته ، والذى حدا به الى أن يؤكد وجود قوى العالم الآخر ، التى تحرك الانسان جسما وعقلا - هذا الاخلاص وضع امامه قيودا وعقبات ككاتب من كتاب الرواية : ذلك أن نظرتة الى الأمور جعلته يعتقد أن أكثر نواحي النشاط عند الناس ان هى الا انحرافات اجرامية عن الواجب الأساسى لكل فرد ، وهو أن يعيش عيشة انسانية . وقد رفض أن يكتب عن هذه الانحرافات - أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول انه رفض أن يكتب عن الماشرط الرئيسية فى عالمنا المعاصر . ولم يكتب اورنس بهذا القيد فيما كتب من قصص ، بل وضع أمام نفسه فى كثير من رواياته قيودا آخر ، وهو انه لم يقبل أن يكتب عن الشخصية الانسانية ، بالمعنى المفهوم من هذا التعبير . تلمس ذلك فى رواية (قوس قزح) و (النساء العاشقات) ، وفى أكثر رواياته . يقول فى رسالة له الى صديق « لست

معرفة مجردة ، وأثر ان يعيش ، واراد لغيره ان يعيش .

ولقد كان لهذا اثره فى نظرة لورنس الى الفن والى الأدب . يرى لورنس ان العمل الفنى الضخم والاثر الباقي على الزمن ، شئ غير انساني ، لأنه يتصف بالكمال ، وبالأخود . والفن عنده يجب أن ينبعث عن الدافع المباشرة الى التعبير عن الذات ، أو الى الاتصال ، ويحول هذا الدافع .

نظرة مغايرة الى الفن

من أجل هذا كان لورنس يؤثر مادة الطين المجفف أو الخشب فى فن البناء على الحجر الصاب المتين ، لسهولة تشكيلها وعدم دوامها . كانت معابد أهل تسكانيا القديمة - المشيدة من الخشب أحب الى نفسه من الأهرام المشيدة من الحجر أو البارثينون المبنى على قواعد رياضية دقيقة ثابتة . كانت صلاية الحجر ومتانته قذى فى عينه ، لا يرتاح الى قدرة الصخر على أن يتخذ اشكالا هندسية صارمة مجردة وان يحتفظ بها الى ما شاء الله . وهكذا كان ينظر الى كل عمل فنى يبلغ أوج الكمال والتمام . ففى الموسيقى كانت الأغاني الشعبية اقرب الى قلبه من السيمفونية ، لأنها شئ خفيف ، صادر عن الدوافع المباشرة .

وبهذه النظرة الى الفن كان لورنس يكتب أدبه ويخرجه من أعماق قلبه ، ولا يسلط عليه عقله الواعى حتى لا يبلغ من الكمال ومن الدوام فوق طبيعة البشر . ولذلك كان لا يعيد قط ، ما كتب ولا يراجع ولا يصححه . وكل ما يكتب يصدر عن القوى الخفية اللاعقلية فى نفسه . ولا يسمح للعقل - بعد صدور العمل الأدبى صدورا تلقائيا - ان يفرض عليه نمطا معيناً مجردا يرى فيه الكمال .

وكان لورنس فى خلقه كما كان فى أدبه . « يريدونى أن أتخذ فى رواياتى شكلا . أى انهم يريدونى أن أتخذ اشكالهم البغيضة الجامدة المتحجرة . ولكنى لن أفعل » وهذا الذى يقوله عن رواياته يصدق على سلوكه فى حياته . كان لورنس يصر على أن يكون كل انسان فنانا فى حياته بحيث يخلق الشكل الخلقى الخاص به بل ان فن الحياة لأشق من فن الكتابة « لأن تمارس الحب ، وتنجح فيه ، ادق كثيرا من ان تصرح به » . ومن ثم فان من واجب الفنان فى حياته ، المرفه الحس ، أن يقبل طبيعته كما هى ، لا يحاول أن يصبها فى قالب آخر . لابد له من أن يأخذ المادة التى حبت بها الطبيعة - ما فيها من أسباب الضعف وعدم التعقل ، وما فيها من حس

لا يمسك احد أيا كان ما تمرين به من خبرات وتجارب » .

ان معرفة لورنس بشروط الفنان هي قطعاً معرفة شخصية . كان يعلم بالخبرة الواقعية ان « الكاتب الحق ، هو بالضرورة كائن منفصل ، لا يجب اللقاء والاختلاط ، يسيء الى نفسه اذا هو يسعى بشغف نحو اشباع رغباته البشرية العادية » . وكل فنان يعرف هذه الحقائق عن نفسه وعن اترابه ، وكـم منهم من دون هذه

الخواطر ! دونها مع الأسى والحسرة ، لأن الانفصال الشديد عن خضم المجتمع ليس بالأمر الهين اليسير . وليس من شك في أن لورنس قد كان طوال حياته في عزلة لا مفر منها فرضتها

عليه موهبته الخاصة . كتب مرة الى طبيب نفساني يقول له : « ان ما يؤلمني هو الاجباط الكامل لغريزتي الاجتماعية الأولية ... واعتقد ان غريزة مخالطة المجتمع اعمق من الغريزة الجنسية - وكبت هذه الغريزة اشد تحطيماً للنفس . انني لا اقيس قط ما أعاني من كبت للغريزة الاجتماعية الى ما أعاني من كبت الغريزة الجنسية ... انني اقاسي الكثير من انقطاعي عن الناس ... واجدني مرغماً أحياناً الى أن

أعيش عيشة الرهبان . ولست أرغب في أن أكون راهباً - غير أن ما دون ذلك اضطراب في شؤون شخصية أو مالية ، تشمئز منها نفسي ..

ليست عنده صلات انسانية صحيحة » . وهذه هي شكوى كل فنان . ان واجب الفنان الأول هو ازاء عبقرية - او شيطانة . ولا يستطيع

أن يخلص لسعيدين . وكان لورنس يضحي بعلاقاته الاجتماعية في سبيل نشاطه كفنان . ولم ينشأ علاقة انسانية عميقة وثيقة الا مع زوجته . كتب مرة الى صديق له يقول : « عشا

ما أحاول أن أقوم بأى نشاط دون أن أسند ظهري الى امرأة ... كان (بوكلين) لا يجلس في المقهى الا متكئاً على أحد جدرانها ، ولا يستطيع أن اجلس في هذا العالم دون أن تكون خلفي

امرأة ... ان امرأة أحبها تجعلني على صلة مباشرة بالجهول ، والا ضللت الطريق وشعرت بالضياع » . اما ما خلا ذلك فقد كانت موهبته

تحتّم عليه الانفصال . وكثيراً ما كان يظن ان العالم هو المسئول عن ابتعاده عنه « ومعنى ذلك ان (وحدة) الجنس البشري قد فتتها (الحرب)

في نفسي . فانا أنا ، وانت انت ، وكل النعيم والجحيم يقع في الفجوة التي تفصل بيننا . صدقوني انني اتألم اشد الألم من انتزاعي من

ادري لماذا احد حاجات البدن (التي توصف بانها غير انسانية) اشد امتاعاً لي من العنصر الانساني على الصورة العتيقة - هذا العنصر الذي يدفع الكاتب الى ان يتصور الشخصية في اطار خلقى معين ، ويجعلها متسقة في السلوك - انني اعارض هذا الاطار الخلقى المعين » . .

اذن فلقد كان لورنس يمتلك - او على الاصح تملكه - موهبة يخلص لها اخلاصاً لا يحيد قط عنه . وقد بينا فيما سلف كيف اثر هذا الاخلاص وهذا التملك في ادبه وتفكيره . ولكن كيف اثرت هذه الموهبة في حياته لا كتب مرة الى شقيقته يقول لها : « اعتقد انك المرأة الوحيدة التي التقيت بها في حياتي ولمست فيها قدراً من التجرد والتنجى والعزلة يمكن صاحبه من أن يصبح كاتباً حقاً ، او فناناً ، او راوية . ان صلاتك بفريك من الناس ليست سوى سياحات تصدرين فيها عن نفسك . واظن ان الحاجة الى الأطفال ، واشباع الرغبات البشرية العادية ، ليس عندك الا باطلاً . انك لم تخلقي قط لكي «تلتقي وتمتزجي» ولكن لكي تبقى منزهة

مكتبتنا العربية

كلامه أن يكون تبشيرا ولا يصلح أن يكون سياسة . والفرق شاسع بين عالم الرجل السياسى ، وعالم الفنان ، أو رجل الأخلاق ، أو رجل الدين . بل كأن كلا منهم يعيش فى دنياء وحده . يقول لورنس : « من واجب الفنان أن يتمتع الحرب (العالمية الأولى) فى قلب كل فرد محارب - لا يتحدث عن الجيوش والدول والأعداد الكبيرة - بل يتعقبها (يقصد الحرب) فى موطنها - فى قلب كل انسان ، فهى حرب الافراد ، وهى فى صميم قلب كل رجل انجليزى . حب القتال ، وإرادة القتال ، طبيعة عند كل رجل انجليزى ، وكل رجل المانى » . ولكننا اذا ناشدنا قلوب الافراد لم نصل الى نتيجة سياسية ، فالسياسة علم يعالج المتوسطات ولا يعالج المفردات . ان خير الاحصاء قد يستطيع مثلا ان يتنبأ بعدد حالات الانتحار فى العام المقبل . فهل يستطيع أى فنان ، أو أى رجل من رجال الأخلاق ، بنداؤه الى القلوب ، ان يؤثر فى صحة هذا الاحصاء التنبؤى ؟ اذا كان ما لقيصر يختلف عما لله ، فلأن ما لقيصر يمكن ان يعد بالآلاف والملايين ، فى حين ان ما لله ان هو الا ارواح فردية . وما كان يتصل بالعالم الذى يعيش فيه لورنس لم يبلغ حتى مبلغ الأرواح الفردية ، وانما هو أشبه ما يكون بالذرات السيكولوجية التى تؤلف بانضمام بعضها الى بعض على صورة معينة روحا من الأرواح . فلما كان لورنس يتعرض لشئون السياسة كان فى الواقع يعالج من الأمور ما لا يمت الى السياسة بصلة . لأن العالم السياسى ، عالم الأعداد الكبيرة ، كان دائما بمثابة الكابوس الرابض على صدره ، ينزعج له أشد الانزعاج ، ويفر منه ما استطاع الى الفرار سبيلا . ولما كانت المجتمعات البدائية صغيرة الحجم بحيث تكاد ان تنعدم فيها السياسة ، فلقد كان لورنس يفتن بها فتنة كبرى . ان مشكلات المجتمعات الكبيرة - المشكلات القيصرية - كانت تبدو للورنس غير انسانية ، يعجز عن معالجتها بنوع الموهبة التى أوتيتها . قال مرة : « لقد سئمت الطريقة العتيقة الشاقة التى تعالج بها الأمور لكى نبلغ بها غاياتها ، ولا اقل من أن تأتينا المعجزة » . ولكن عصر المعجزات قد انتهى مع الأسف الشديد ، والإيمان وحده - حتى ان كان إيمان رجل - عبقرى مثل لورنس - لا يحرك الجبال .

محمود محمود

المجموعة البشرية ، ولكن هذا ما حصل ، وهو حق » . نعم هو حق ، غير ان الحرب لم تنتزعها من المجموعة البشرية ، انما هى موهبته الخاصة التى خصها بكل ما عنده من ولاء . وقد كتب فى هذا يقول : « لن أعيش بعد اليوم فى هذا العصر . اننى أعرف ماهو ، وأرفضه بكل ما أوتيت من قوة . سأقف بعيدا عن العصر ما استطعت ، وسوف أعيش حياتى واحاول أن اكون سعيدا . وبالرغم من ان العالم كله ينحدر فى فزع شديد الى هوة سحيقة ... فأننى اومن ان أعلى الفضائل هو أن يعيش المرء سعيدا ، وأن يحيا فى اعظم واسمى درجات الصدق ، دون ان يخضع الى الزيف الذى تتسم به هذه الايام » .

الفرار والبحث عن الحقيقة

ولعل هذا الاحساس بالانفصال عن المجتمع هو الذى دفع لورنس الى القيام برحلات طويلة حول الأرض . وقد كانت أسفاره فرارا من ناحية ، وبحثا عن الحقيقة من ناحية أخرى ، وبحثا أيضا عن مجتمع يستطيع أن يقيم بينه وبينه صلة ، ولم تحرف فيه المعرفة الواعية سيل الحياة الصحيحة . كانت أسفاره بحثا عن هذا كله ، وفرارا فى الوقت نفسه من يؤس المجتمع الذى ولد فيه ومن شروره ، والذى كان يحس ازاءه بالمسؤولية العظمى برغم عزلته كفنان . وقد كان لاعتزال لورنس الأهل والوطن اثر فى تفكيره . كتب مرة لأحد مراسليه يقول : « لا تؤاخذنى ان كنت سليطا متسلطا فيما أقول لك ، فعيشى هنا واحد يجعلنى على خلاف مع الناس ، القى الكلام ولا أحب فيه الجدل » . ولئن كانت للعزلة مزايها ، فلها أيضا مثالبها . ذلك ان المعتزل لا يرى العالم الا عن بعد ، فلئن وضحت فى عينه الرؤيا فانه يتجاهل التفاصيل المملة ، وكل ما فى الحياة الاجتماعية من مشاق ، وبهذا التجاهل يصدر عنه الحكم فى شمول لا يطابق الواقع ويسهل عليه اداة الآخرين . فكما كان نيتشه قاسيا فى احكامه لعيشه بعيدا عن الناس ، فكذلك كان لورنس حينما كان يكتب وهو فى صحراوات المكسيك ، وريف تسانيا وصقلية ، واحراش استراليا . فجاء حكمه عنيفا ومشورته ناقصة . وكأنه واعظ دينى لا يضطرب فى حياة الناس ، يصلح

لا أذكر انى قرأت كتابا فى الشعر الحديث بعامة ، والشعر العربى الحديث بخاصة ، فيه من سعة النظرة وعمق النظر وفيه من الألف الحميم بين الكتاب وكاتبه والموضوع وباحثه ، وفيه من التشريح والتوضيح ما يجلو القامض ويكشف عن المستور ، وفيه من الاضاءة المرشدة الهادية ، وفيه من الاحكام ما يستثير الجدل والنقاش والاتفاق والاختلاف ، مثل ما فى هذا الكتاب « شعرنا الحديث .. الى اين ؟ » الذى اخرجہ الاستاذ الناقد غالى شكرى .

فستطيع أن تدخل بين دفتى هذا الكتاب وأنت لا تملك من موضوع الشعر الحديث كثيرا ولا قليلا ، ولكنك ستخرج منه وقد الممت باطراف الموضوع - ظاهرها - وباطنها - الماما يخيل اليك أنك قد أصبحت من محترفيه ، وذلك لشدة الوهج الذى يلقيه المؤلف على الزوايا المعتمة ، التى ربما صادفتك قبل ذلك حين هممت بالسیر فى هذا التيه المجهول ، فصرفتك عن المضى فى سيرك خشية

الزلزل والعتار ؛ فبيدا معك المؤلف رحلتك من اولها ، بان يطرح سؤالا عن الخصائص التى تجعل الشعر الحديث حديثا ، ماذا عساها أن تكون ، اذ الامر لا يرتبط بالفترة الزمنية وحدها ، فلا يكفى أن يكون الشعر من نتاج عصرنا ليكون شعرا حديثا ، فليست المعاصرة والحدائثة فى هذا الموضوع مترادفين ؛ واما الحدائثة فهى « حالة » اذا توافرت لاحد المعاصرين كان معاصرا وحديثا معا ، واذا لم تتوافر له ، فله ان يقول عن نفسه انه معاصر ، لكنه لن يكون حديثا بالمعنى الخاص الضيق لهذه الكلمة « الحدائثة » حالة قد يصعب تحليلها ولكنها تدرك عند وجودها ، كان تسألنى - مثلا - ما الجمال ؟ فليتنا على القول ، فاشير الى كائن جميل ، قائلا ! الجمال هو هذا ، ؛ فلكذلك يريد لك مؤلف الكتاب - منذ صفحته الاولى - ان ينبهك الى ان صفة « الحدائثة » فى الشعر ترى ولا توصف ؛ ومع ذلك فقد كان المؤلف فى غضون كتابه اكرم واسخى من هذه الفاتحة ،

ص . عبد الصبور

ب . ش . السياب

شعرنا
الحديث
الى
اين

مكتبتنا العربية

ما نلاحظه عن شعرائنا العرب المحدثين هو أنهم في حالة من التمزق العجيب ، بين ظروف العيش الخارجية ، وبين الرؤى الداخلية ؛ أما الأولى فهي في حالة من التخلف الحزن ، وأما الثانية فهي في درجة من التقدم بحيث تساير شعراء الغرب في أحلامهم ، فمأذا يصنع شعراؤنا واقداهم على صخرة الواقع الحزين ، وروعهم تشمخ الى سماء الحاليين ؟ ومن واقعنا الحزين الذي يقيد شعراؤنا بقيد من حديد ، قراء الشعر ، فهؤلاء بصفة خاصة ، هم من الفقر الشعوري والجذب الثقافي ما يكفي لاطفاء الشعلة في نفس الشاعر الحديث اذا ما قدر للشعلة أن تضيء .

ولا يعدل الهوة بين شعائنا وقارئه ، الا الهوة بين رؤى الشعر الحديث وبين التراث الذي قد يشد الشعراء الى فيوده ؛ ذلك اننا قد خلعنا على التراث قدسية شبيهة بقدسية العقائد ، حتى أصبح هو نفسه كالعقيدة التي لا يجوز لأحد أن يخرج عليها ؛ فإذا تناقضت تلك العقيدة مع الواقع الحضاري الصارخ ، جعلنا الصواب مع العقيدة والضلال مع واقع الحضارة ؛ ومن ثم نشأت الفجوة العميقة بين رؤى شعرائنا التي استوحوا فيها شعراء الغرب ، وبين ذلك الواقع المؤس ، فكان هذا التعارض بين باطن الشاعر وظاهره ، ولا أمل في أن ترتد الى الشعر حياته وعافيته ، الا اذا أزيل هذا الفارق ، واندمج الطرفان في حياة موحدة .

ويعود المؤلف ببصره الى حركتنا الشعرية ابان هذا القرن ، فيجد الرواد قد ادوا واجبهم على أتم وجه ، اذ راجعوا التراث على ضوء ثقافة أوربية حديثة ، فإذا بهذا التراث يهتز ويتشقق ، وينفصح الطريق امام نهضة جديدة ؛ ولكن - وأسفاه - جاءت أربعينات القرن بنكسة فظيمة ، اغتالت حركة التجديد ، وحرضت على عودة الى السلف ، فنشأت سلفية جديدة من أصلاب الثورة الأولى ؛ لكن جيلا جديدا من النقاد يظهر على المسرح ،

فجاء شاعر القرن العشرين ليشهد هذا الخليط ، فلا يجد امامه مناصا من أن يلوذ بالداخل وأحلامه ، يأسا من الخارج ومآسبه ؛ فكان أن اهتم هذا الشاعر بالفطرة وهي في بكارتها ونقاها ، كما تتمثل في الأسطورة ، وطقق يشج عليها شعره ، فمأذا تتوقع عندئذ من قصيدة تساقو الحلم في بنائها ، سوى أن تجد لقطات متقطعة ، ظاهرها مبهم ، وحقيقتها تجربة صادقة حية ؟ فإذا قيل لك أن الشعر الحديث فيه « عودة الى الحياة » كان المقصود بهذا القول أنه ترك تشكيلات البناء ليفوض الى أغوار النفس متمثلة في بداياتها الصافية التي لا يشوبها كذب .

لكن في الشعر الحديث فرعا آخر ، هو ذلك الذي اتخذ الاشتراكية مذهباً ، ومن ثم فهو فرع فيه من العقل الواعي أكثر مما فيه من اللاعقل الفطري ، وفيه من مشاركة الآخر أكثر مما فيه من انفراد الشاعر بأحلامه ولا شعوره ؛ مثل هذا الشعر هو امتداد لشعر القرن الماضي ، فيه ما فيه من منطق وتنظيم .

فمأذا عن الشعراء العرب المحدثين ؟ يقول المؤلف عنهم أنهم تفرقوا شيئا فمئهم من ساير الغرب في شعره الحالم ، ومئهم من اكتفى بأن يستوحى الغرب ، لكنه ينقل خطاه في اطار الثورة العربية ؛ على أن أهم

لأنه بذل معنا جهودا موفقة في « تحليل » الخصائص والعناصر والخيوط التي تتشابك معا ، فتكون منها قصيدة من الشعر « الحديث » .
يبين لنا المؤلف في الفصل الأول من كتابه كيف جاء مفهوم الشعر الحديث نتيجة لثورة حضارية شاملة ، استمدت مقوماتها من منابع القرن التاسع عشر ، وهي منابع كان أهمها ماركس ، ودارون ، والاهتمام بالأساطير البدائية (ولست أجن هذه المقالة مجالا لمناقشة هذم التشكيلة العجيبة) لكن الذي يلفت النظر في هذه الينابيع الثلاثة ، أنها كلها تدور حول البحث عن « الأصول » الأولى للحضارة البشرية ، كل في مجاله لتلقى الضوء على طبيعة الانسان ، وقد كان يمكن لهذه الحركة المباركة أن تسير بالناس في طريق العقل ، لولا أن القرن التاسع عشر نفسه ، قد شهد كذلك حركة الاستعمار التي كان من نتائجها ما كان من اتمهان لكرامة الانسان ، فارتد الانسان الخيب الرجاء الى اللاعقل ، ومن هنا قام مصدران لاهل القرن العشرين ، أحدهما الى جوار الآخر ، هما العقل واللاعقل جنباً الى جنب ؛ فكان لا بد لهذا التجاور أن يفل المنظر بالضباب المعتم ، لأن المفترق من العقل ووضوحه ، سرعان ما يعترضه اللاعقل بغموضه ؛

١ . ع حجازي

ادونيس

الحديث آراء الشعراء أنفسهم من جهة وآراء فريق من النقاد البارزين من جهة أخرى ، حتى لقد اكتفى في مواضع كثيرة بأن يترك القول في شاعر لنقاد اهتم بدراسته ؛ فإذا شاء الحديث عن حجازى ترك الكلمة لرجاء النقاس في مقدمته التى قدم بها ديوان « مدينة بلا قلب » ، وإذا شاء الحديث عن صلاح عبد الصبور، ترك الكلمة لبدر الديب في مقدمته لديوان « الناس في بلادى » ؛ وإذا شاء الحديث عن يوسف الخال ، ترك الكلمة للشاعر أدونيس في مقدمته لديوان « قصائد مختارة » ؛ ثم استعرض عددا من أهم المؤلفات النقدية التى تناولت دراسة الشعر الحديث؛ عرض كتاب أسعد زوق « الاسطورة فى الشعر المعاصر » ، وكتاب خالدة سعيد « البحث عن الجذور » وكتاب احسان عباس عن البيئات ، وكتاب محيى الدين صبحى عن نزار قباني ، فضلا عن العالم الرئيسية ، مثل كتاب نازك الملائكة « قضايا الشعر المعاصر » وغيره وغيره .

ليس هناك شاعر واحد من الشعراء الحديثين الا وقد وجد موضعه من السياق ، فى تحليل جيد وواضح؛ فلا عيب فيمن ذكروا ، لكن العيب فى نسب التقويم والتقدير من جهة ، وفيمن طردوا من الجنة فلم يذكروا ، من جهة أخرى .

ان كاتب هذه السطور ، اذا يشئ على كتاب الاستاذ غالى شكرى، فانما يفعل ذلك وهو عالم بأنه قد تعرض للتجريح فى ثلاثة مواضع على الأقل من الكتاب ، بالتصريح أنا وبالتلميح أنا ، فهو مرة رجى بفعل باب الاجتهاد ، وهو مرة أخرى صاحب رأى فى النقد دعا المؤلف الى السخرية ، واعنى الرأى القائل بأن النقد قراءة جيدة للنص المنقود ، تستخرج اسراره المكنونة ... ولكن متى كان الصالح الشخصى ذا أثر عند ابداء حكم نزيه فى كتاب ؟

ز.ن.م.

ليعيد الثورة من جديد ، وبين هذا الشد والجذب ولدت تيارات أربعة ، هى التى تتصارع اليوم فى حلبة الشعر ! سلفية جديدة ربطت شعرها بالقومية العربية مضمونا بالتحفيلة الواحدة شكلا ، ورومانسيون اشتراكيون جعلوا الدعوة الاجتماعية اوسع من الفكرة القومية ؛ وفريق ثالث يتخطى حدود الحضارة المحلية بقوميتها عند السلفيين الجدد ، وباشتراكيها عند الرومانسيين ، يتخطى هذه الحدود ليعنى بالانسان؛ ولذلك تراه متمردا على الواقع وعلى التراث الشعرى ، وأما الفريق الرابع فيؤثر أن يعايش مرحلتنا المتخلفة التى نجتازها ، ويعاينها بكل ما فيها من ايجاب وسلب ، وحسنة وسيئة ، وتقدم ورجوع ؛ وينشطر هذا الفريق فرقتين : احدهما تكتب بالفصحى، والاخرى تكتب بالعامية ؛ وعند مؤلف الكتاب ان امل الشعر الحديث مفعود على هذا الفريق .

ومن هذه البداية العامة ، يمسك المؤلف بمنظاره ، ليدخل به فى تفصيلات دنيا الشعر العربى الحديث، كيف بدا وكيف سار وإلى أين يتجه، لكنه لسوء الحظ ، يجعل هذا المنظار - فى حالات - منظارا مكبرا فيرى النملة فى حجم الفيل ؛ ثم يقلبه - فى حالات أخرى - ليصبح منظارا مصغرا ، فيرى الفيل فى حجم النملة ، وعلى هذا الأساس يصدر أحكامه على الشعر والشعراء ، وعلى النقاد الذين قاموا بحركة التوجيه ؛ ولن احل لنفسى ان اذكر فى هذه الكلمة الموجزة من ذا قد رايتنه تضخم تحت « التلسكوب » وهو معتدل ومن ذا قد ضؤل تحتته وهو مقلوب ، لأن مثل هذا القول يحتاج الى تدليل وبرهان ، ولا مكان هنا لحجة تسقط وحجة تقام .

وحسبى من المؤلف ان يقدم لنا هذا الزاد الدسم ، وقد زاده خصوبة وغنى ، ان اضاف الى رأيه فى الشعر

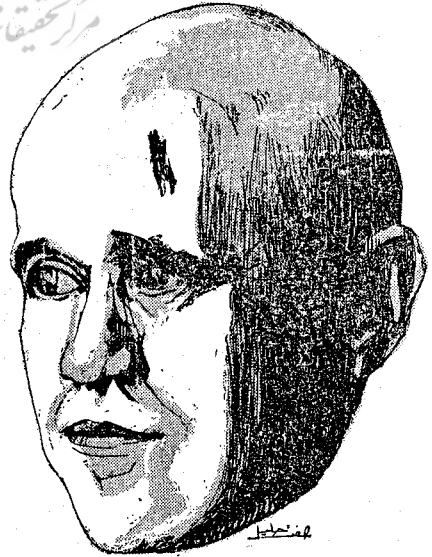
الرواية الجبرية

عند جان جينيه

بناديه كامل

« ولدت في التاسع عشر من ديسمبر عام ١٩١٠ في باريس ونشأت في ملجأ للأيتام . حينما بلغت الحادية والعشرين من عمري اعطوني شهادة ميلاد : كانت والدتي تدعى جابريل جينيه وكان ابي مجهولا . وعلمت انني ولدت في المنزل رقم ٢٢ بشارع اساس ولكن عندما ذهبت ابحت عن ذلك العنوان وجدت انه مجرد مستشفى للولادة » .

امضى جينيه طفولته في ملجأ للأيتام ، وبعد فترة من الزمن ارسل الى المورفان بوسط فرنسا ليعيش مع اسرة من الفلاحين . ولكنه ما لبث ان اتهم في العاشرة من عمره بسرقة اشياء تخص تلك الاسرة التي تبنته . وبعد ان كان جينيه الصغير طوال السنوات العشر الاولى من حياته طفلا وديعا مهذبا اصبح ينادى باللص . وعوقب جينيه بارسالة الى اصلاحية للاحداث . وكان من جراء ذلك ان اصاب

وفضل جينيه ان يعود الى وطنه وأن يزوج به في السجن حيث كتب صفحات تحيط الشر بهالة من الجلال ، وكانت كتاباته هذه سببا في خلاصه من السجن وخلص نفسه من الشر .

من اللص الى الأديب

لكن متى تحول اللص الى اديب ؟ روى جينيه هذه الحادثة لسارتر : « أدخلت احد السجن وكنت الشخص الوحيد الذي البست خطأ ملابس السجن فأصبحت مثار سخرة رفاقي وضحكهم ، وكان معنا بين الأسوار رجل يقرض الشعر ويكتب قصائد باكية رديئة تثير أعجاب المساجين فقررت بدوري ان اكتب الشعر وكتبت قصيدتي « الحكوم عليه بالاعدام » وأهديتها الى ذكرى موريس بيلورج الذي أعدم في سجن سان بريو . صباح يوم ١٧ مارس سنة ١٩٣٩ » .

ولقد اتصفت قصيدة « الحكوم عليه بالاعدام » بجمال الصور الشعرية . ولئن بدت باردة كالثلج الا انه تلج محرق . وكان طبيعيا الا يفهم المساجين شيئا من قصيدة زميلهم بل انهم جعلوا منها مادة للسخرية ، لكن ماذا يهم ذلك وقد أصبح اللص شاعرا واديبا ؟ لقد غيرت هذه القصيدة من اتجاه حياة جينيه . وأخذ منذ ذلك الحين يكتب ويكتب أينما كان ، سواء في السجن او خارجه . فكتب في نفس الفترة قصيدتي « أغنية حب » و « المارش الجنائزي » وكتب رواياته : « نوتردام دي فلور » عام ١٩٤٢ في سجن فربين وقد نشرت عام ١٩٤٤ وكتب عام ١٩٤٣ وهو في سجن توريل روايته الثانية « معجزة الورد » التي نشرت عام ١٩٤٦ ودون سيرته الذاتية في كتابه « يوميات لص » وقد نشر عام ١٩٤٩ . وفي عام ١٩٤٦ كتب مسرحية « الخادمتان » التي أخرجها جوفيه على مسرح الانبييه كما كتب مسرحيته الثانية « المراقبة الكبرى » التي نشرت وقدمت عام ١٩٤٩ على مسرح « المارتيران » وفي عام ١٩٤٧ نشر روايته « توريل في برست » وفي عام ١٩٥٦ قدمت مسرحية جينيه « الشرفة » على مسارح لندن وفي نفس العام نشرت مصحوبة بمقدمة للفنان المثال البرتوجياكومتي . وفي عام ١٩٥٨ كتب جينيه دراسته النقدية « مرسوم البرتوجياكومتي » وفي عام ١٩٥٩ قدم المخرج روجيه بليه مسرحية « السود » لجينيه ، اما مسرحيته الاخيرة التي كتبها عن حرب تحرير الجزائر وهي « الحواجز » فقد نشرت عام ١٩٦١ وقدمت في باريس عام ١٩٦٥ .

تدور روايات جان جينيه حول اشخاص خارجين على القانون ، حول طبقة المنبوذين والمطرودين من المجتمع . ويجدر بالقارئ الا يحاول ان يفرق بين الحقيقة والخيال في روايات جينيه والا يتساءل عما اذا كان كل ما يرويه جينيه قد حدث فعلا .

الم يؤكد جينيه ذلك في كتابه « الموكب الجنائزي » قائلا : « ان هذا الكتاب حقيقة واذلوبة في الوقت ذاته » . وفي مذكراته كتب يقول : « هل ما اكتب حقيقة او خرافة ؟

قلب الصغير هلع من نوع خاص - هلع دفعه الى اقتراح السرقة تلو السرقة والانغماس في كل ما هو سيء وشرير .

« لقد هجرني والدي فهويت السرقة واستبد بي حب الجريمة ، رافضا بذلك العالم الذي رفضني » .

احترف جان جينيه السرقة وانغمس في الرذيلة والشلوذ الجنسي وعاش في عالم من المجرمين والخارجين على القانون . وقد وقف جان بول سارتر امام هذه الظاهرة وقفة طويلة في كتابه بعنوان « القديس جينيه ممثلا وشهيدا » مؤكدا ان اللحظة التي قرر فيها جينيه ان يصبح لصا انما هي لحظة اختيار وجودية وهي دليل ملموس على ان الانسان في خضم كل الصراعات والضغوط الخارجية يختار موقفه ، والحق به وكان موقفه موقف التمرد والرفض ، فهو لم يقبل ان يكون انسانا مسالما يتبع نفاق المجتمع ورباه

ج . ب . سارتر

واخلاقياته ، المجتمع الذي وجه اليه اصعب الاتهام منذ نومة أطفاله .

وفي الفترة ما بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٤٠ تنقل جينيه هائما شريدا بين اسبانيا وفرنسا وإيطاليا ، وحمله تطوافه الى البانيا . ثم رحل الى يوغسلافيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا . وفي هذا البلد الأخير شرع في ترويج نقود مزيفة فطرد شر طرده ، ولجأ الى المانيا وكانت تحت الحكم النازي لكنه شعر بالاختناق فيها وكتب يقول : « ... أحسست انني اتجول في ميدان تحكمه حفنة من اللصوص واذا ما سرقت هنا فأنني لن اكون قد فعلت شيئا غريبا بل فعلت ما هو مألوف » .

مكتبتنا العربية

وكما يعرف جينيه كيف يتحسس الأشياء بحب وشغف فهو يعرف أيضا كيف ينظر إليها بعين الفنان . وعيناه تملكان القدرة على تغيير الأشياء ، واضفاء سيماء الجمال على ما هو قبيح . فان شاعرية جينيه المفرطة قادرة على أن تحول الطين الى ذهب ، وتصور الزهور وهى تثبت وسط الوحل .

كثيرون هم الأدباء الذين كتبوا عن الجريمة وعن المجرمين ولكن هؤلاء الأدباء يختلفون عن جان جينيه بل ان بينهم وبينه بعدا متراميا ، فهم يكتبون عن الجريمة والمجرمين اما جينيه فقد عاش مجرما وارثكب الجريمة ، فهو يتكلم اذا عن تجربة انسانية من نوع خاص ، من الداخل ، من الأعماق . بينما غيره يكتبون عن تلك التجربة من السطح ، فهم يصفون القشرة وهو يتغلغل الى اللب . هم يكتبون بالملاحظة والتعليق وهو ينبض بحرارة المعاناة .

وهذا يتفق ولا شك مع روح العصر الحديث فالصدق والصراحة من متطلبات الأعمال الأدبية والفنية في القرن العشرين . فاذا كانت العصور السابقة تطالب كتابها وفنانها بالزخارف والبهرجات والمحسنات اللفظية فان القرن العشرين قد نفّس عن كاهله تحفظ الارستقراطية والبورجوازية البائدة وأصبح المقياس الذى تقاس به قيمة العمل الفنى او الأدبى هى صدق التعبير عن التجارب الانسانية ، وتنبع قيمة الأسلوب من الصراحة التى يتكسب بها .

وفى ظل هذه الحقيقة النقدية والحضارية يمكن أن تقترب من الصفحات التى كتبها جان جينيه بصور فيها الدقائق الدفينة لحياة هـى فى الوقت ذاته غنية ومقززة ، ولكن هذه الغمّة يغفر لها صدق التجربة وصراحة التعبير .

ولو كان جينيه قد كتب غير ذلك وصور لنا شخصيات نبيلة نظيفة لكان كتابا مضطعنا حتى لو كان قلّمه وقدرته اللغوية واحساسه باللفظ قد ساعده على أن يكتب أعمالا جميلة من حيث الظاهر ولكنها فى النهاية لن تكون سوى أعمال نفاق ورياء هذه الأعمال تمتلئ بها صفحات الكثير من الكتب فى كل عصر وأوان .

ان أدب جينيه ما هو الا تأكيد للفكرة القائلة بان المجتمع هو المسئول عن النوازع الشريرة فى الانسان وهو الذى يقوده الى سلوكه الاجرامى .

ونحن نلتقى فى روايات جينيه بأحط أنواع المجرمين من لصوص وقتلة ونساء الليل وشحاذين ، ونرى عن قرب شديد حياتهم اليومية ونلمس مأساتهم ، ونستطلع دخيلة نفوسهم ، ولا نلتقى فى كتابات جينيه بشخصيات سوية الا عرضا وعندما يضطر لتقديم شخصية سوية فاننا نراه يسخر ويهزأ منها (مثل شخصيات المحامين والقضاة فى « نوتردام دى فلور ») وذلك لأن جينيه بعد أن رفض المجتمع وخرج عليه أخذ يبحث عن الشر كما يبحث الانسان العادى عن الخير ، وجعله حياته وهدفه واحاطه بهالة من الجلال والقداسة .

ان الحقيقة الوحيدة التى ستبقى انما هى كتاب الحب هذا » ان العمل الفنى الذى يتألق بينما يموت النموذج » والواقع ان روايات جينيه هـى ضرب من السيرة الذاتية تتداخل فيها خيالات سجين وأحلام يقظة انسان طرده المجتمع فعاش ليؤكد كل يوم انه يستطيع فعلا أن يكون ما اراده له المجتمع .

توقف جينيه عام ١٩٤٧ عن كتابة الرواية والشعر ، وفى ذلك يقول : « قضيت خمس سنوات فى الكتابة ، ويمكننى أن أقول اننى فعلت ذلك بسرور . لكننى الآن فرغت من الكتابة وحصلت بها على ما كنت أتمنى » . فقد كانت الكتابة عملية تطهير للنفس من أدران الشر .

وفى عام ١٩٤٨ حكم على جان جينيه بالنفى خارج البلاد مدى الحياة ، وهكذا اصطدم الماضى بالحاضر واعترض ماضى اللص طريق الأديب من جديد ، لكن أدباء فرنسا وعلى رأسهم سارتر وكوكتو لم يتخلوا عن جان جينيه وقدموا التماسا الى رئيس الجمهورية - وكان فنسنت أوريول فى ذلك الوقت - طالبوا فيه بالغاء العقوبة ، ووافق رئيس الجمهورية وصدر قرار بالففو عن الأديب جان جينيه ، وانظرت الصفحة السوداء فى حياته .

تشريح جان جينيه

وكتب سارتر عام ١٩٥٢ دراسته المستفيضة عن شخصية جينيه وأدبه وتنع فى ٥٧٣ صفحة وقد شبه كوكتو هذا العمل بأنه عملية تشريح لجان جينيه . وأحس جينيه - على حد قوله - أن سارتر قد عراه تماما ، وكشف كل خفايا نفسه حتى أصبح من العسير عليه أن يكتب سطرًا واحداً بعد ذلك . ومضت سنوات لم يكتب فيها جينيه حرفا ، سنوات من الصمت والجذب فى حياته ، على أنه استطاع أن يتخلص من تأثير كتاب سارتر وعاد يكتب من جديد ، لكنه تحول عن القصة والشعر ، وانصرف يكتب للمسرح .

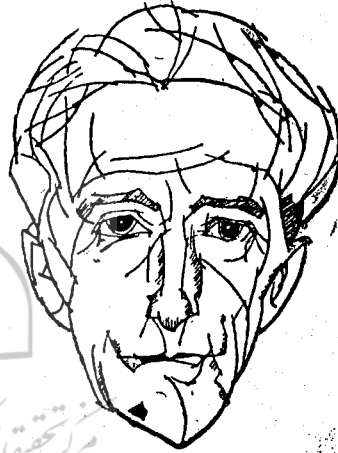
ويشغل الحس مقاما كبيرا فى روايات جان جينيه فهو يصور ملمس الجسد البشرى ويتأكد عن طريق الحواس وخاصة حاسة اللمس من حقيقة الأشياء . فنراه يصف لنا أحاسيسه عندما تقع أشعة الشمس على جسده ، وعندما يلفحه الهواء الرطب ، وعندما يمسك بالكتلة الحجرية المتناسكة .

ونقرأ ما كتبه عن المئال البرتوجيالكومتى : « لا أستطيع أن أمنع نفسى من لمس التماثيل : فانا أحول نظرى عنها بينما تستمر بدى وحدها فى محاولة الاكتشاف . الرأس ، والرقبة ، والكتفين ... وتزدحم الأحاسيس على أطراف أصابعى ... وتصنع أصابعى ما سبق أن صنعته أصابع جياكومتى ، لكن أصابع جياكومتى كانت تبحث عن سندلها وهى تقوص فى الجبس الرطب بينما تسير أصابعى على نفس الطريق الذى خطته أصابع الفنان . و - أخيرا - هاهى ذى يدى تحيا . أخيرا هاهى ذى يدى ترى » .

عالم مسدود

تميش شخصيات جنييه في عالم مفلق ، مسدود ،
وتؤدى طقوس الحب والكراهية .

وفي كل كتابات جنييه تضلرم « روح مؤمنة » حسب
قول سارتر والايامن ليس بلازم أن يكون ايماناً بمقيدة من
المقائد المتعارف عليها . ان جنييه - بعد أن رفضه عالم
الخير - تحول الى عالم الشر ، وحاول أن يستبدل الشر
بالخير وأضاء الظلمة بقلمه ونظرته الشرسة الى الجمال .
وهو يحاول أن يسمو بالشر ويجد اسماً للاسمى . أن هدفه
هو التوصل الى طريق للخلاص ، خلاص نفسه من الشر

ج . كوكو

وخلاص الآخرين ، فإذا كان اللص قد مات بمولد الشاعر
فان هذا الأخير لن يكف أبداً عن إقامة الطقوس الدينية
لوفاة الأول ومحاولة السمو به بواسطة الكلمة المكتوبة .

وإذا استعرضنا كتاباً مثل « يوميات لص » فإننا نرى
جنييه يروى ذكرياته دون مواربة أو خجل ويتغنى بروعة
عالمه وجماله ، فيصف السجناء بلغة تنفج محبة وشاعرية
فيقول :

« ان ملابس السجناء مخططة باللون الأبيض والوردي :
هنالك اذا صلة وثيقة بين السجناء والزهور ، فان رقة
الزهور وعلويتها من نوع فسوة السجناء الشرسة » .

« اذا كان على ان اصور احد المجرمين أو المحكوم عليهم
بالاشغال الشاقة المؤبدة فسأزينه بزهور كثيرة حتى يغتنى
وسطها ويتحول هو أيضا الى زهرة جديدة عملاقة » .
ولمنا نسأل عما هو العالم الذي يفتحه كتاب

« يوميات لص » أمام القارئ ؟ انه عالم الفقراء الضالين
الطرودين ، كل من نبذه عالم الأغنياء المطمئنين المرفهين .
وهذا الكتاب تعبير صادق عن تجربة شخصية عاشها المؤلف ،
فلقد كتب يقول :

« كنت أشعر بالبرد والجوع .. كنا ننام كل سبعة
أشخاص على سرير واحد دون ملاءات . وفي الصباح الباكر
كنا نذهب للشحاذة في الأسواق » .

وفي موضع آخر من يومياته يمضى في سرد تجربته بكل
مرارتها وقسوتها وجمالها فيقول :

« كنت أذهب في الصباح الباكر الى الميناء حيث يرمى
الصيدون ببعض الأسماك الرديئة الى الشاطئ .. كان كل
الشحاذين يعرفون هذه الطريقة ... وكنت آخذها وأشويها
في الخفاء فوق الصخور .. كنت أكلها دون ملح أو خبز وأظل
راقداً أو واقفاً أو جالسا فوق الصخور في أقصى اليسار
وجهي الى الأرض : كنت أول من تلقى عليه الشمس بضوئها
وتدفئه حرارتها » .

وتعتبر رواية جان إيجنيه « نوتردام دي فلور » نموذجاً
لعماله الزاخر ، يتقصى دقائقها على شريط من الذكريات يراها
المؤلف وهو في زنزانته الضيقة . التي كان يزين جدرانها
بصور المجرمين المعتاة .

ويقول في ذلك :

« كانت الصحف لا تصل الى زنزانتنا في حالة جيدة ،
كانت أجمل الصفحات تقطع وتؤخذ قبل أن تاتيها ...
لكنني استطعت في النهاية أن أجمع عشرين صورة لصقتها على
ظهر ورقة الأوامر الموضوعة على الباب وثبتها بلباب العيش
المضوغ » .

وفي الليل عندما يستغرق المساجين في النوم كان
جنييه يتطلع الى تلك الصور ويفكر ويحاول أن يبعث
أصحابها الى الحياة .

« بواسطة أحيائي المجهولين » ، سأكتب رواية .
أما أبطالي فيسكونون تلك الشخصيات المصقة على الحائط
معى هنا في السجن . وبمجرد أن تفرغوا من التعرف على
شخصيات ديفين وكيلافروا ستساقط صور تلك الشخصيات
من على الحائط كما تتساقط أوراق الشجر الدابلة .

نوتردام دي فلورا

تبدأ قصة « نوتردام دي فلورا » بموت ديفين : لقد
لفظت أنفاسها الأخيرة وسط بقعة كبيرة من الدماء . ماتت
بداء الصدر . ثم يصعد بنا الكاتب الى حجرة ديفين فوق
السطح اذ انها « لم تكن تحب أن يمشی فوق رأسها » .

ويصف جنييه جنازتها المتواضعة . ثم يقول :

« ما دامت ديفين قد ماتت فباستطاعة الشاعر أن يتغنى
بحياتها وبأسطورتها » .

« يستهل جنييه روايته بهذه الجملة ويبدأ في وصف
الشخصية التي ستحتل جزءاً كبيراً من الكتاب وهي شخصية
ديفين الماهرة » .

مكتبتنا العربية

الشاملة كما حدث عند تشيكوف الذى توصل من خلال جزيئات من الحياة اليومية الى لمس المعاناة الانسانية الكبرى.

ان الجريمة بالنسبة لأدب جينيه عالم كامل أهل بشتى النماذج البشرية وبشتى صنوف العلاقات الانسانية . صحيح أنها مخلوقات منحرفة وعلاقات مشينة الا انها فى حقيقتها الوجه الآخر للعالم السوى . اننا اذ نقف أمام مخلوقات جينيه متقززين او متمردين او راثنين لحالهم كل حسب تركيبه العقلى والأخلاقي والاجتماعي انما نفكر بطريقة غير مباشرة فى المخلوقات السوية وفى العلاقات الانسانية كما يجب ان تكون .

ان جينيه يهز القارئ ويصدمه ويجرح شعوره أحيانا لكنه على أى حال يبهز بصراخه ويبلغه حافلة بالشاعرية وبالسلاسة والبساطة المتناهية ، حتى أن بعض النقاد شبهوا جينيه بالأديب الكلاسيكي راسين وقالوا « انه راسين يكتب على طريقة ساد » .

والشعر - كما قال بودلير - لا ينبع من الجمال فحسب كما انه لا يرتبط دائما بالخير . وان كانت الجريمة هى عالم جينيه فان أدبه ذو ابعاد انسانية عميقة وأصيلة . فهو يركز كتاباته كلها على الانسان وليس له موضوع آخر غير العلاقات الانسانية وهو على الرغم من انغماسه فى الشر فهو لا يستطيع أن يخفى تأثره عندما يرى انسانا يتألم أمامه أو بسببه ، فهو يقول فى يومياته : « شدا ما كنت أتألم حينما أرى وجه الشخص الذى سرقنا ... حينما أرى ذهوله وغضبه وخزيه » .

ان جينيه يتعاطف مع الانسان . فنراه يمضى الليل فى المقابر يسرق الزهور من فوق القبور كي يضعها فى الصباح على قبر صديقه . هذا تصرف شاذ . لكنه يدل على أن للخير مكانا ولو خفى فى أعماق الانسان . ان الانسان يستطيع أن يكون خيرا بطريقته الخاصة وبمفهومه الخاص للعمل الخير وإذا لم تكن هناك بداية متفق عليها فان الاختلاف حول ما هو العمل الخير لا نهاية لها .

لقد قدم لنا جينيه المجرمين وحاول أن يصفى عليهم حالة من الجلال لكنه على أى حال لم يمتدح الجريمة ولم يشد بها كما يفعل كتاب أفلام العنف والروايات البوليسية وذلك لأن جينيه لا يصور حياة المجرمين على انها حياة سهلة فهو يصف الآلام وعذابهم ووحدهم القاسية . وجينيه وان كان يبدى إعجابه بالمجرمين الا انه انما يعجب بقدرتهم على تحمل وحدتهم اليائسة ، ان ما يستثير إعجابه هو مؤسساتهم وهو هنا يذكرنا بموقف الشعراء القدامى الذين وثقوا وقفة خشوع أمام أبطال أرجوس وطبية وطروادة .

ان محاولة رفض اعمال جينيه بحجة انها تتغنى بعالم الجريمة انما يعنى اننا نريد أن نغض النظر عن مساوئ المجتمع دون أن نحاول مواجهتها . لقد قرر جينيه أن يواجه الحقيقة العارية بكل قسوتها وبشاعتها وجلالها .

نادية كامل

يعود بنا جينيه عشرين عاما الى الوراء كي نتعرف على ديفين الشاب ذات العشرين ربيعاً . انها « رشيقة تمتلئ بالحياة والنشاط » .

بدأ ديفين حياتها ، حياة الليل فى مونمارتر . وتعرف على ابعاد تلك الشخصية فنرى : « عينها تغنى على الرغم من اليأس الذى يشع منها » . كما نتعرف على حياة الليل فى أحياء باريس الفقيرة .

وتعيش ديفين فى حجرتها الرطبة المظلمة ، يصف جينيه حياتها بطريقة مأساوية :

« من الحجرة العتمة بسطح المنزل الذى ماتت فيه ديفين يستطيع المرء أن يرى على امتداد بصره المدفن والمقابر مثلما يرى البحار اليلقظ البحر يمتد أمامه وهو على صاري السفينة . شجر السرو يغنى . والأشباح تفرق فى النوم . كل صباح كانت ديفين تنفض مسحتها من نافذة غرفتها ، وتقول : وداعا أيها الأشباح . واستطاعت ذات يوم بوساطة منظار مكبر أن ترى دفنانا شابا .. ان هذا الدفان سيشيخ معها وسيدفنها دون أن يعلم عنها شيئا » .

هذه هى صورة شجنية من الصور العديدة التى تزرخ بها كتب جينيه .

ولئن كانت ديفين عاهرة الا انها ذات حس مرهف وقلب رقيق . نراها تبحث عن الحب والدافء والطعام . الطعام قبل أى شيء آخر انها انسانة بسيطة رقيقة القلب .

ثم تظهر شخصية مينيون الرجل القوى الذى يبدو كما لو كان احد آلهة الاغريق وتختلط حياة ديفين فتاة الليل بحياة اللص مينيون ويعيشان معا . تعود هى مع مطلع الصباح ، فتجد مينيون قد عاد محملاً بما سرق .

ثم تظهر شخصية ثالثة هى شخصية نوتردام دى فلور . الشاب الذى ارتكب جريمة قتل على الرغم من مظاهر البراءة المرتسمه على وجهه . قتل ولم يكتشف أمره ثم قبض عليه لسبب آخر وحينما بدأ المحقق فى استجوابه وقال له عرضاً . - « أخبرنى بكل ما تعرف . انت لم ترتكب جريمة تقولك الى المسنقة » .

أخلت هذه الجملة تدوى فى أذنى نوتردام وأحس برغبة ملحة فى ان يعترف بجريمة القتل التى ارتكبها منذ سنوات ، رغبة ملحة عارمة . أحس انه لو فتح فمه فسيخرج الاعتراف من بين شفتيه . وصرخ قائلاً « لقد قتلت ! » ثم حاول الانتكار لكن بلا جدوى حاصره المحقق بأسئلته المتواصلة الملحة . وذات مساء من أمسيات الربيع اقتاد الحراس نوتردام الى حديقة السجن وقطعوا رأسه بسكين حاد .

أدب الجريمة

تزرخ كتب جينيه بوصف حوادث السرقة والقتل والشذوذ الجنسى . وقد يتساءل القارئ ماذا تعنى تجربة الجريمة ؟ ولكن الانصار فى تجربة معينة قد يوصل الكاتب المبدع من خلال حديثه عن تجربته الخاصة الى ابعاد التجربة الانسانية

بلند الحيدري من غربة الفرد المح قضايا المجموع

العراقيين هذا بصفة خاصة وعند
جيل الشعراء العرب بوجه عام ،
فقد كانت مرحلة مؤقتة وعابرة
تجاوزها شعراء هذا الجيل الى
مراحل اخرى جديدة ، وان ظلت
لصيقة ببعض هؤلاء الشعراء .

في هذه المرحلة نجد أن بلند
الحيدري يبدو متأثراً تأثراً واضحاً
بالشاعرين المصريين محمود حسن
اسماعيل ، والبناني الياس
ابو شبكة . وان يكن تأثره بالآخر
يبدو أجلى وأوضح من تأثره بالاول.
أخذ بلند الحيدري عن الاول اهتمامه
برسم الصور الشعرية الرمزية التي
تتداخل - في تكوينها - الحواس
كما أفاد من موسيقاه المتميزة .
وأخذ عن الثاني عالم « أفلى
الفردوس » وحاول أن يشيد عالماً
على غرار بحكم مراهقته المبكرة ،
وبحكم طبيعة المجتمع العراقي التي
كانت تحرم تحريماً قاطماً الاختلاط
بين الجنسين . يقول بلند في
تصديته « سمراميس » وهي احدى
قصائد هذه المرحلة :

وخلا القصر غير طيف فراغ
عصفت فيه لوعة التدمير

وخلا القصر غير حسناء كانت
تعبد الصمت في الفراغ الكبير

عتقت شهوة الدماء فجئت
دودة الطين في الدم المأسور

كل عرق في جسمها يتلوى
بفسجيج اختناقها المحرور

اغاني المدينة الميتة

الرحلة الثانية : وبمنلها ديوانه
« اغاني المدينة الميتة » الصادر عام
١٩٥١ . في هذه المرحلة بدأ وعي
الشاعر يفتح على واقع مجتمعه
المراقي ، نافساً عنه الثياب
المركنة المبهجة . ثياب
الرومانسية . . بدأ بلند بنظر الى
الاشياء والكائنات المحيطة به نظرة
واقعية شاملة بحيث تدرك التبج
والجمال ، وترى السواد والبياض،
دون أن تغالي في تقدير ما تراه . .

وكان لها الفضل الأكبر في لفت
انظارهم الى الشكل الفني للشعر
الحر ، بمقدمتها الهامة لديوانها
« شظايا ورماد » . ولقد شب
هؤلاء الشعراء في ظل مؤثرات
اجتماعية متشابهة الى حد بعيد ،
كما انهم تعلموا وتفقوا في قلب مناخ
فكري واحد ، حيث تخرجوا جميعاً
في دار المعلمين العليا ببغداد في
اواخر الأربعينات من هذا القرن .
لكن الذي جعل المذاق الشعري
للشاعر منهم يختلف عن المذاق
الشعري لغيره ، هو اختلاف النفسية
التي يصدر عنها هذا الشعر أو ذاك .
فنفسية عبد الوهاب البياتي المتفجرة
كالبركان ، المتمردة أبداً ، تختلف
بطبيعة الحال عن نفسية نازك الملائكة
المنطوية على ذاتها على سبيل المثال .

ولقد مر هؤلاء الشعراء خلال
تطورهم الدائم فنياً وفكرياً . . مروا
بمراحل متشابهة ، يعينى منها
الآن في هذا اللقاء المراحل التي مر
بها بلند الحيدري . ولقد كنت
أنطق اسم هذا الشاعر حتى عهد
قريب بكسر الباء في « بلند » الى
أن التقيت به في مؤتمر الأدباء
السادس بالقاهرة ، فأخبرني أن
صحة النطق تتحقق بضم الباء وفتح
اللام ، وأن هذه اللفظة معناها
« عالم » .

خفقة الطين

يمكن أن أقسم المراحل التي مر
بها بلند الحيدري خلال تطوره الدائم
الى ثلاث مراحل : المرحلة الاولى :
وبمنلها ديوانه « خفقة الطين »
الذي أصدره عام ١٩٤٦ . هذه
هي المرحلة الرومانسية ، التي
يمثلها - عند بدر شاكر السياب -
ديوانه « أزهار ذابلة » و « أساطير » ،
كما يمثلها - عند عبد الوهاب
البياتي - ديوانه « ملائكة وشياطين » .
وفي هذا المجال ينبغي أن أوضح
حقيقة ان الرومانسية عند شعراء
المهجر وأبولو كانت تمثل أبعاد نظرتهم
الى الحياة والى أعبائها والى
مشاكلها المختلفة طيلة حيواتهم .
أما الرومانسية عند جيل الشعراء

شهد عام ١٩٢٦ ميلاد ثلاثة من
الشعراء العراقيين الذين قدر لهم
أن يطورو القصيدة العربية الحديثة
شكلاً ومضموناً ، وأن يقرّبوا بها من
روح هذا العصر . وكان من مآثرهم
الهامة أنهم مهدوا الطريق أمام حركة
الشعر الحر ، فأصبحوا رواد هذه
الحركة التي تثبت الآن أقدامها
بصلابة وامالة وحيوية . هؤلاء
الشعراء هم بدر شاكر السياب
وعبد الوهاب البياتي وبلند
الحيدري . أما نازك الملائكة فقد
سبقت زملاءها هؤلاء في العمر ،

ولقد كان المجتمع العراقي - في ذلك الوقت - شأنه شأن بقية المجتمعات العربية الأخرى يعيش في مراعات لم تحسم بعد ، وتناقضات كثيرة توحى بأن لا مخرج من مزالقها وشراكها . وفضل بلند أن يمتثل . أصابه القنوط وأحس وقتها بالأمل في التغيير نحو الأحسن ، ولم يجد بدا من أن يعتمد عن الآخرين ، مؤمناً - مع جان بول سارتر - بأنهم يمثلون الجحيم . وهنا خاطب الشاعر سامي البريد - رمز التقاء عالمه بعوالم الآخرين - خاطبه بهذه اللهجة الأسبانية المتوقعة :

سامي البريد

ماذا تريد ؟

أنا عن الدنيا بمئائ بعيد

أخطأت .. لا شك فما من جديد

تحملة الأرض لهذا الطريد

ويخطو الشاعر خطواته في الغربة النفسية ، التي ولدتها غربته العميقة عن مجتمعه . لهذا يقول الناقد العراقي عبد الجبار عباس : « لم تكن معاناة الشاعر لتلك الهموم الميتافيزيقية الا نتيجة من نتائج الانسحاب من المجتمع ، فان المشكلات الميتافيزيقية تظل مكبوتة في أعماق اللاوعي ما ظل الانسان قائماً بقيم مجتمعه وراضياً بمصيره ، حتى اذا اختلف معه وارتد الى ذاته عاجزاً عن ردم الهوة بين وعيه الفاجع وجهل الآخرين برزت تلك المشكلات من مكانها » . في وسط هذه الغربة الحادة ينكفئ الشاعر على ذاته مقتنعاً بأن الآخرين لن يدركوا مبتغاه وبالتالي - فما قيمة السعي والاتصال بهم ؟ ليس هناك داع :

أنت التي لا تدركين

ماذا أريد

لم تسألين

عما أريد

أنا لا أريد

أنا لست مثل الآخرين

م - الفكر المعاصر

مكتبتنا العربية

بلند قد تعب وقرر أن ينام دون أن
تمتلىء روحه بالإصرار على نيل المتى،
أما الإنسان عند البياتي فهو ينام
مع الدواب السائبات سواء بسواء
لأن « عمدة » القرية ينعم بالثراء ،
غير حائل بالأم الفلاحين . والبياتي
يؤحى لقارئه بأن هذا الوضع لن
يتغير « ما دام » ابن السماء ينعم
بالثراء .. ان الشاعر - هنا -
يحض الآخرين على الثورة لكي يتغير
الوضع .

جئتم مع الفجر

الرحلة الثالثة : وبمثلا ديوان
« جئتم مع الفجر » الصادر عام
١٩٦٠ . في هذه الرحلة تتحقق معجزة
ضخمة .. تنبث المدينة الميتة
ناهضة من جديد ، وينفض بلنـد
« أغاني المدينة الميتة » عن نفسه
ليغنى أغاني نابضة بالحياة والأمل
والثقة في المستقبل بعد أن اشرفت
شمس ١٤ تموز ١٩٥٨ التي خلصت
بغداد « المدينة الميتة » من قيودها ،
وأطلقتها حرة بعد طول رقودها . ان
نفسية بلند تتوثب الآن مغنيا لأولئك
الذين « جاءوا مع الفجر » لكي
يهيئوا الأرض ليلاد جديد . وتتغير
نظرة الشاعر ، فيحس أنه رغم
التخلف ومظاهر الموت ، الا أن
غصنا أخضر يورق .. ويظل أخضر
اللون :

أصبح ؟..

ان شمسا تجمع الصحراء في

عيني مظفر

نبع ماء يتفجر

آه لو تدرى عطاشانا على الدرب

المفر

الإنسان يأتي الى الحياة ، ثم
يفادها دون أن تحفل به أو تتوقف
عن الحركة لانه مضى ولن يعود ،
وهنا يأتي دور البياتي في مصادره
لهذا المضمون الذي يعبر عن روح
عدمية ، وتقديمه من جديد بعد أن
يكتسب شحنة ايجابية تدفع بالإنسان
للأمام ، يقول البياتي :

وهناك عبر الحقل اكواخ تنام

وتستفيق

عبر الطريق

بشر ينام ويستفيق

بشر ينام مع الدواب السائبات

على سواء

ما دام ينعم بالثراء

ابن السماء

« العمدة » المزهوب ...

فأنت ترى أن الأحساس الطافي
بالذات المفردة عند بلند ، قد تحول
عند البياتي الى احساس بلدوات
الآخرين . وانت ترى أن الإنسان عند

في هذه المرحلة بالذات نجد أن
عبد الوهاب البياتي - على النقيض
من شاعرنا بلند - يسير بخطى حثيثة
ليكشف - عن طريق احتكاكه بمجتمعه
احتكاكا مستمرا - التناقضات التي
تموق دون تحقيق العدالة للجميع .
وهنا يصادر البياتي قصيدة
« دروب » للحيدري ، ثم يفرج
عنها بعد أن يجردها من الروح
العدمية التي تنغلغل فيها ، ويضفي
عليها مضمونا ثوريا . يقول بلند
الحيدري في قصيدته هذه :

ملء الطريق

صمت عميق

ينهد من قلق وضيق

وهناك في الأفق السحيق

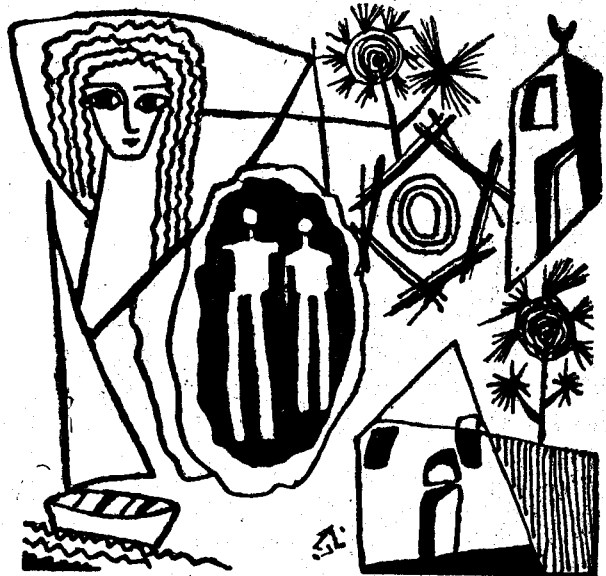
سبل تنام وتستفيق

أما أنا

فلقد تعبت وها هنا

سانام لا أهفو ولا تهفو مني

ان بلند يحاول أن يبين كيف أن

مكتبتنا العربية

أما الصور الشعرية عند بلند الحيدري ، فإنها ترسم ببراعة وتأتي في موضعها من القصيدة دون زيادة أو نقصان . وهي صور معنوية يجمع الشاعر من طريقها جزئيات وعناصر متباعدة ويقربها جميعا في عاله الشعري ، وهي بذلك على النقيض من الصور الحسية التي يرسمها شاعر مثل نزار قباني . ان الصور المعنوية تتغلغل في النفس الانسانية بعمق وشفافية ، بينما تبخر الصور الحسية بسرعة ولا يبقى منها اثر في الأعماق الباطنة للانسان ..

ان العطاء الشعري لبلند الحيدري يحتاج الى دراسات مستفيضة . اما انا فحسبي انني اشرت الى عاله الشعري .. مجرد اشارات ..

حسن توفيق

انه لا ينوع الايقاع أو يغيره داخل القصيدة الواحدة ، كما يفعل صلاح عبد الصبور وبدر شاكر السياب في بعض شعرهما ، وهذا راجع بطبيعة الحال الى التركيز الشديد في القصيدة عنده . اما امر الثقافية فان الشاعر يبدو حريصا عليها ، وهو يستخدمها بمهارة فائقة ، وفي بعض الاحيان يستخدم القوافي الداخلية التي تحقق ايقاعات باطنية تنفذ الى الأعماق وهو من أكثر الشعراء العرب ميلا الى التكرار اللفظي الذي يراد منه خلق جو خاص ينقل القارئ عن طريق الإيحاء :

هل تذكرين ؟

وخجلت مما تذكرين

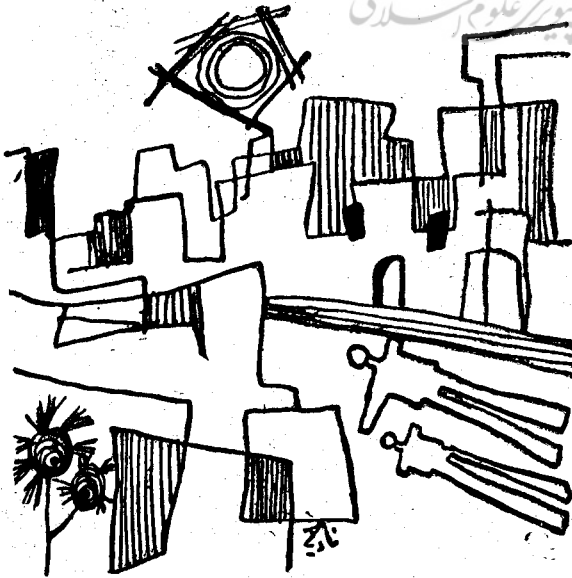
أما انا فلقد ضحكت ضحكت

مما تذكرين

كنا صفار

ولعلنا ندر من انا صفار

لم ندر من انا صفار

أن في أعماق صحرائك نبعا
يتفجر

أه لو تدرى عطاشانا على الدرب
المفر

أن في صحرائك حيث الموت تاريخا
مسمر

ظل غصن سرقته الريح منها ،
بغم كل الموت أخضر

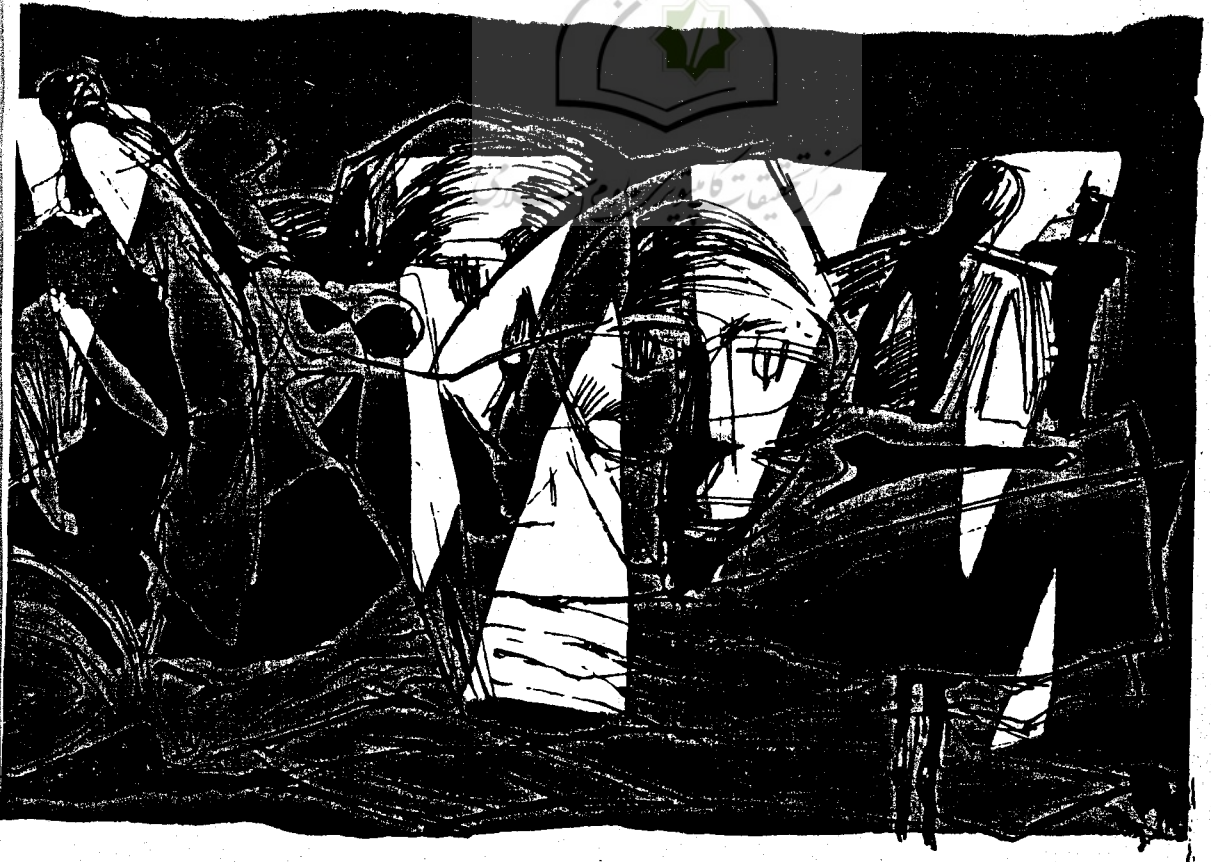
هذه هي المراحل الفنية التي مر بها بلند الحيدري ، وبطبيعة الحال فأنني لم أقم - في هذا المجال الضيق - بدراسة أو تحليل لها . لكنني رسمت خطوطها العامة بإيجاز . فإذا تركت هذه الخطوط العامة ، فذلك لكي أشير الى عدة ظواهر فنية تتضح في شعره .

يلاحظ من ناحية الايقاع الشعري ، أن الشاعر اذا غنى ذاته الخاصة وتحدث عن أمانيتها وآلامها الفردية ، فإن انغامه تتخذ طابعا موسيقيا ظاهرا يتجلى في تفاعيل وبحور « الرمل » و « الكامل » و « المتقارب » و « الهزج » ، وكلما تحدث الشاعر عن ذوات الآخرين ومشكلاتهم ، فإن « الرجز » يبدو وسيلة مفعلة تعينه على أداء ما يريد نتيجة قربيه من لغة الحياة اليومية . لهذا نجد أن الإيقاعات الواضحة العامرة الجرس كانت تبدو جلية في ديوانيه المبكرين « أغاني المدينة الميتة » و « خفقة الطين » . بينما نجد أن الرجز هو النغم الذي يشكل ايقاع قصائد عديدة من ديوان « جثث مع الفجر » . وظاهرة عروضية أخرى في شعر بلند الحيدري ، هذه الظاهرة تتمثل في

مكتبتنا العربية

ما وراء أدب نجيب محفوظ

سعد عبد الغزيز

ان عالم نجيب محفوظ هو عالم الإنسان الذي
يواجه من أهل تحقيق إنسانيته ، لأن
لا يستطيع ان يعيش بلا هدف ولا معنى

* * *

البحث عن الأمل الضائع .. من شيء نسمى جادين
للحصول عليه ، فنجرى وراءه لاهئين ، ونبدل الجهد
الجهيد في سبيل أن نبلغه .. ونحن ننشئ به ، ونقضي
عموماً في التنقيب عنه ، ونحن نفعل ذلك عن طواعية
واختيار .. ذلك لأن ما نفعله إنما يعطينا المعنى الذي ننتهي
إليه ويعطينا الحقيقة التي تؤكد بها وجودنا .. لهذا كان
أشد الناس غداً هو الذي يولد سفاحاً ، وكان أكثرهم
الما هو الذي اجتثت جذوره فصار كالطحلب الذي يبتدئ
تأفها على السطح .. فالإنسان العريق هو الذي تغرب
جذوره في الأعماق .. وهو المتاصل الذي يعرف التاريخ
جلور في الأعمق .. وهو المتاصل الذي يعرف التاريخ
الذي يربطه بأصوله الأولى .. فلو عرفنا أن الحياة إنما
تجرى بين طرفي نقيض .. فهي ولادة من ناحية ، ودفن من
ناحية أخرى .. شيء يظهر ، وشيء يختفي .. شيء ينبلج
عن شيء آخر كان أصلاً له ، فنحن نخرج من الطبيعة ثم
نعود لترقد في جوفها ، ونحن نبعد عن الأهل ثم نتحرق
شوقاً للرجوع إليهم .. لو عرفنا كل هذا ، لأدركنا معنى
الحنين إلى الأصل الذي ننحدر عنه .. فنلاحظ أن المادة
إنما تسمى دائماً إلى صورتها وتسير دائماً نحو الشكل
الذي يلائمها .. ونلاحظ أيضاً أن الطفل إنما يحن دائماً
إلى صدر أمه حيث يجد الدفء والأشباع ، وأن الغريب
مهما استغرب الميئس بعيداً عن بلده .. ومهما طال به المقام
في الغربة ، فهو في النهاية ، لا يستطيع أن يمنع نفسه
من ذلك الشعور القوي الجارف الذي يشده نحو أرضه
التي تربى عليها والتي يحمل صورها في مخيلته .

شخصية النيل الأدبية

ونجيب محفوظ قد استطاع أن يبرز هذا المعنى من
خلال شخصياته .. فنلاحظ أن أغلب أبطاله إنما يتجهون
إلى النيل وينظرون إليه على أنه الأب الذي يخرجون من
صلبه .. والذي ينبغي أن يعيشوا في كنفه ، وينبغي أن
يمثلوا أمامه صاغرين معترفين بخطاياهم .. ففي « بداية
ونهاية » ، نجد (حسين) يقود شقيقته (نفيسة) إلى
النيل وكأنه يشكو إلى أبيه ما ارتكبت نفيسة من خطيئة
تستحق عليها أن ترقد في جوف النيل أبد الأبد .

كذلك نجد أحمد عبد الجواد في الثلاثية ، يستأثر في
سهراته بالنيل ، فيقضي الليالي الطوال ساهراً معربداً في
رحابه .. وفي (ثرثرة فوق النيل) يجتمع الصحبة في

العوامة ، فلا يحلو لهم السهر الا على مرأى من النيل
حيث تلفح نساماته الليلية وجوهم فتوقظهم وتدفهم الى
الاستمرار في الثرثرة والمسامرة .. انهم حفة من الضائمين
الذين يعيشون في فراغ .. لهذا نجدهم يتخلدون من النيل
انيسا وملاذًا .

اما في (الطريق) ، فنجد (صابر) يلجأ الى النيل
بعد ان ارتكب جريمة القتل .. لقد كان يبحث عن أصله ..
يبحث عن أبيه .. فهو يعلم تماما ان اياه مازال حيا ..
فقد اخبرته امه عنه قبل معاتها ، ولم يكن له اختيار في
ذلك .. فاما ان يبحث عن أبيه ، واما ان تضيق حياته
وتذهب ادراج الرياح ، ويستق (صابر) بعض المعلومات
عن أبيه ويشعر في البحث عنه .. ولما اعته الحيلة ، ترك
الاسكندرية متوجها الى القاهرة عسى ان يجده هناك ..
ولقد اتخذ من احدى الفنادق الرخيصة مسكنا له ..
وحين تعرف على صاحبها لاحظ انه رغم طوفه في السن
يتزوج من فتاة تعد في سن ابنته كان اسمها (كريمة) ..
وكاد يلتفت اليها .. لولا انه جذب نفسه الى ما يشغله
وما يبحث عنه .. لقد اهدى الى طريقة عملية يمكن ان
يتوصل بها الى غرضه فقد قرر ان يذهب الى احدى
الجرائد لكي يعلن من خلالها انه يريد الاهتداء الى شخص
يدعى (سيد سيد الرحيمي) .. وقد صادف ان التقى
هناك بفتاة تدعى (الهام) فتعرف عليها واحس بالطمأنينة
نحوها فراح يحكى لها من مشكلته .. فابتدت رغبة صادقة
في ان تعينه في البحث عن أبيه ، ومضى اسبوعان على نشر
الاعلان دون ان يجد فائدة .. بل على العكس ، كان مثارا
للاستهزاء والتنكيت ممن يعيشون في التليفونات .. لقد
علم ان (كريمة) تقيم في شقة الرجل المعجوز فوق السطح ..
وكان يداعبها كلما التقى بها حتى استطاع ان يوقعها في
حيالته .. كانت تجهه في الليل .. وقد تكرر اللقاء اكثر
من مرة .. فكان لا يدخر وسما في الاتفاق عليها ، حتى
خشى في النهاية ان تنفذ نقوده ، مما جعلها تطمئنه ان
النقود ليست مشكلة .. فهي سوف تمتلك هذا الفندق
بعد ممات زوجها المعجوز .. ولاول مرة يشعر بالحذر يزحف
عليه ولاول مرة يشعر بأنه يحتمل ان يستغنى عن أبيه ..
ثم راح في سبات عميق .. وفي المنام جاءه (سيد سيد
الرحيمي) ليخبره بأنه سيلتقى به بمحل (فتركوان) ..
ويهرع (صابر) الى هناك فيرى رجلا جالسا الى مائدة
(الهام) .. لم يشك لحظة في انه صاحب الصورة ...
لقد تصافحا وجلس كل منهما في مواجهة الآخر .. وقال
الرجل :

- خبرني عما تريد ؟

- الحق اني اريدك انت !!

ثم سمع صوتا يناديه .. فالتفت نحو الصوت فرأى
(الهام) .. فنهض ليصافحها ثم هم بتقدمها الى أبيه
فقبلت (الهام) يد الرجل .

ن . محفوظ

مكتبتنا العربية

— خبرني متى عرفت ابنتي ؟ فصاح صابر :

— ابنتك رباب !!

لقد جلس (صابر) واجما مأخوذاً ، وبحركة آلية قدم له الصورة الجامعة بينه وبين أمه ، ووثيقة زواجه بأمه وشهادة ميلاده ، وشهادة تحقيق الشخصية .. لقد نظر الرجل في هذه الأوراق وبحركة سريعة حاسمة راح يمزقها أربا ، صرخ صابر وانقض عليه يريد أن يمنعه ولكن بعد فوات الأوان ، وصاح به :

— أنت تمحو وجودي محو .. فالويل لك .. فقال الرجل :

— ابعد عني ، لا ترني وجهك .. دجال كأمك ولا شأن لي بك .. اذهب .

لقد كان (صابر) يتأرجح ما بين كريمة والهيام ، فهو حين يكون مع الهيام تعذبه كريمة ، وحين يكون مع كريمة تعذبه الهيام .. ان التوحيد بينهما أمنية لا يجرؤ على تمنيتها .. لقد كانت (كريمة) مثله فقد تمرغت في التراب طويلا .. وكانا يتفاهمان حتى على البعد .. وكانت تخضه على قتل زوجها حتى تخفى العقبة التي تهدد خيها .. أما (الهيام) فلا تقرا في وجهه سطرا واحدا من الجريمة ولا يجرى لها في بال أنه قد يقتل للاستئثار بامرأة أخرى .

صراع الحس والروح

لهذا كانت تتنازع (صابر) قوتان متناقضتان لا يجد منهما مخلصا : قوة الحس المتجسمة في (كريمة) زوجة صاحب الفندق .. وقوة المثال التي ترمز إليها شخصية (الهيام) .. علما بأن كريمة والهيام كانتا تعيشان في أعماقه قبل أن يراهما .. فهما قبل ذلك كانتا : الأم ذات البطش والعريضة من ناحية ، والأب الوجه المتسامي (سيد سيد الرحيمي) من ناحية أخرى .. ويتشب من ذلك صراع حاد بين الحس والروح .. بين الحيوان الذي يصرخ في داخله ، وبين العاطفة النقية البريئة اللطيفة .. فكل قوة من هاتين القوتين تشده من جانب ، حتى أدى به ذلك الصراع الى غلبة الجانب الحسى المدمر ، فدفعه الى ارتكاب الجريمة طمعا في أن ينال كريمة وينال ما تملكه من أموال .

ويهرع (صابر) الى النيل بعد أن يرتكب فعلته الشنعاء ، وكأنه يطلب العفو والغفران .. فالنيل هو اصل كل انسان يعيش في مصر .. وهو الاب الذي انجب البشر الذين يعيشون على ضفتيه .. وصابر يبحث عن أصله .. يبحث عن جلوره .. يبحث عن ذلك السبب الذي أبدعه . لهذا نجده يلجأ الى النيل وكأنه يشكو اليه وكأنه يلدف دموع التوبة .. ومن خلال انغماله الجارف ينكشف له (سيد سيد الرحيمي) .. يراه فجاء وهو يعبر الكوبري ، ويمر أمام ناظره ، واندفع يصرخ ويهتف باسمه .. لكنه لم يلتفت اليه .. فهرع خلف السيارة .. لكنه لم يستطع

أن يلاحقها .. لقد دمر (صابر) ذاته حين اقترب من طبيعة أمه الأفافة القوادة .. وحين كف عن البحث عن أصل ينتمى اليه .. وحين ابتعد عن الطريق الذي يقوده الى تحقيق ذاته وإنسانيته . وإذا كانت (الهيام) قد غسلت أدرانها وأجبرته على أن يتطهر وأن يقف أمامها موقف الانسان الضعيف الذي يعترف لها بكل ما اقترفت يداه من ذنوب ، وأنه لا يمكن أن يحقق لها سعادة ، لأنه من نوع مخيف من الرجال ، فهو رجل له ماضى سيء وهو مازال على علاقة بانسانة دفعته في النهاية الى جريمة قتل .. إذا كان قد عرى نفسه أمامها الى هذا الحد ، وذلك تحت تأثير حبها عليه ، فان هذا التأثير لم يبلغ الدرجة التي يمكن أن ينتشله مما سقط فيه من خطايا .. ولم يستطع أن يضفي عليه تغييرا جوهريا ينأى به عن ارتكاب الشر .. فقد كان نزوعه الى (كريمة) أقوى وأشد .. كان يحب الهيام ، لكن حبه (لكريمة) كان يطفئ على (الهيام) فقد كانت (كريمة) ، تمثل له قوة اشباع هائلة .. فهي تنقيه من الجنس كئوسا مترعة ، وتنفق عليه عن سعة ، فتبسط له يدها كل البسط .. انها سهلة المثال .. سهلة الاغداق .. سهلة المعاشرة .. أما (الهيام) فهي تمثل الحب الخيالي العف البريء الذي تدفعه دوافع الحيوان .. انها كل الروح والشفافية والعدوبة والصفاء .. وكان (صابر) على حبها شديدا .. كان يسعى اليها ويفرح بلقائها ، ويتبذل في محراب حبها فيسبح باسمها الذي يدق في قلبه .. لكنه رغم ذلك ، كان لا يقوى على السير على دريها .. انه درب عسير .. يحتاج الى عناء واحتمال .. فضلا عن أن « الهيام » انما تمثل نعمة من (سيد سيد الرحيمي) ، فقد ظهرت في منام (صابر) على أنها ابنته مما أثار (صابر) وجعله يدرك انها حرام ، وقد كان (صابر) لا يدري ماذا سيحدث بعد طول بحثه وسعيه مقتفيا آثارهما متقبا عنهما .. انه يمكن أن يحقق إنسانيته بدوام السمو عن والده .. لكن .. أما ينبغي أن يتسرب اليه الشك ، خصوصا وأنه قد بدل من الجهد في سبيل هذه الغاية ما جعله مكدودا متهاكيا مفلسا ؟ .. أما ينبغي أن ييأس ويكف عن الجري وراء هذه الأوهام بعد أن لاقى من صدود وسخريات ؟ .. لقد ضاق ذرعا بالسير في هذا الطريق الوعر الشائك الذي لا يعرف له منتهى .. فرمى بقضى بقية حياته باحثا متقبا عن والده دون جدوى .. لهذا راح يراجع نفسه .. فهذا المعبث ينبغي أن يكف عنه .. ينبغي أن يضع حدا لهذه المثالية الجوفاء التي تربطه بالأوهام وتدفعه الى تبديد حياته وبذلها في سخاء دون مقابل .

صراع الخير والشر

واضح أن نجيب محفوظ كان بذلك يريد أن يؤكد دلالة معينة يمكن أن يستشفها القارئ بين ثنايا كلماته .. شخصية الهيام وكريمة ، انما كان يرمز بهما الى مفهومي الخير والشر .. وكأنه يريد أن يوعز اليها أن الانسان قد يرتكب الشر وذلك بسبب ضعفه وعدم قدرته على

تحقيق الخير .. فطريق الخير قد يبدو هينا لكنه في حقيقة الأمر ، طريق صعب عسير ، وكان كاتبنا هنا يريد أن يفتننا أن البطولة الحققة انما تتمثل في أن يكون الانسان قادرا على التشبث بالخير ، حتى لو عانى في سبيل ذلك كل العناء والأهوال .

لكن نجيب محفوظ هنا انما يعمل ناحية التشاؤم ، فهو يرجح أن العالم ما هو الا فجعية ، وما هو الا ضحية من ضحايا المتدين .. ومع هذا فلم يكن عالم نجيب محفوظ مظلم كل الاظلام ، موثسا كل اليأس ، وانما هناك بصيص من الضوء يتسرب الى هذا العالم فيديب فيه بعضا من الظلمة .. وهنا يتجلى الأمل الذي يدفع الانسان الى التشبث بالحياة ومواصلة الجهاد من اجل تحقيق انسانيته .. وهذا ما يدفع (صابر) الى أن يحس بتنغيص الضمير فيمتصر الألم ذاته ويغوص في أعماقه فيذكر (سيد سيد الرحيمي) وقت شدته ، ويتوهمه راكبا السيارة ، مارقا امامه ، فيجري خلفه صالحا هاتفا باسمه ، وحين لم يستطع أن يدركه ، يتفجر باكيا .

وفي (السهمان والخريف) يحاول نجيب محفوظ أن يؤكد ، أن الانسان لا يستطيع أن يعيش وحده دون أن يستند الى قوة معنوية تدعم وجوده وتشد من أزره .. وهذا ما ينطبق تماما على شخصية (عيسى الدباغ) ، فقد كان قويا حين كان حزبه السياسي قويا ، وقد كان قويا حين كان يشعر بأنه انسان مهم في الدولة .. فحين سقط حزبه سقط عيسى الدباغ .. لقد انهيار حين لم يجد عوضا عما فقد .. ولقد رأيناه يلوذ بالحب لعله يجد فيه العزاء فيمكنه أن يستعيد نفسه ، ويقف على قدميه من جديد .. لكن زاد الطين بلة .. انه حتى ذلك الحب كان مقرونا بالوظيفة الناجحة التي كان يؤديها فبمجرد ان زالت الوظيفة زال الحب وكأنه السراب .

وتوالى الصدمات عليه ، الواحدة تلو الأخرى ، وادى هذا الى تفوقه ومزوقه عن الناس والزهد في لقائهم .. لقد صار (عيسى الدباغ) كسيحا لا يقوى على الحركة ، ولا يستطيع السير في ركاب الناس ، حتى ادى به هذا الى الوحدة ، والعزلة ، والغربة والنفي .. فلم يعد يلدق لحياته طعما ، ولم يعد يدرك أى معنى لوجوده .. كان يعيش مترنحا من هول الصدمة التي أفقدته مشاعره وانسانيته ، فصار يتحرك كالآلة الصماء ، فيستجيب الى أى منبه بطريقة ميكانيكية لا ارادية .. حتى رأيناه يتزوج من هذه العانس التي كانت لا تملك الا دوافعها البيولوجية .. فهي عاطلة عن أى موهبة يمكن أن تمارس بها انسانيته ، لهذا كانت لا تحقق له اشباعا معنويا ، حتى رأيناه يقضى أيامه وهو في حالة هروب دائم منها .. كان دائما في سهر خارج البيت حتى ضجت به وراحت تشكو لاصدقائه من سوء معاملته .. ولقد ادى به الامر الى أن وضع بينه وبينها حجابا من العزلة والصمت .

محاولة الانتماء

بدیع ان تتخلص من سؤال 11

ان زوجته هنا تفكر تفكيرا علميا ، فهي تشعر بالارتياح
ازاء الحلول العلمية فكم أسعدها ان ينتهي السؤال
بانتهاء الإجابة عنه .. اما هو فقد كان موقفه اشبه
بالفيلسوف الذي يهيم ان يثير مشكلة ويهيم ان يصورها
في شكل سؤال .. فلا غرابة ان يكون برما باجابتها
العائلة .. فهو لم يعد يطبق رؤية الأشياء .. وان يرتكب
الساترون على « الكورنيش » حمامات لا يمكن تحليلها ..
وان يطير الكازينو فوق السحب ، وان تتحطم الصور
المألوفة الى الأبد ، فيخلق القلب في الدماغ ، وترافق
الزواحف المصاير .. ولي ضوء هذا التصور يمكن للأشياء
ان تتجدد وتتحرك وتنطلق خارج اطرافها الجامدة المنطقة
وبذلك تتحقق الخصوبة وتتحقق روعة الابداع .

ومن هنا اراد عمر الحمزاوي ، ان ينتزع كل الرموز
القديمة التي تدفعه الى الحركة الآلية الروتينية .. فقد
ضاق بزواجه وضاق بعمله وصار ابغض ما يكون على نفسه
ان يسير على هذا الخط المستقيم الذي يبدأ من البيت
وينتهي عند حجرة مكتبه .. فهو لن يعود الى رثابة هذه
الحياة مرة ثانية فقد اراد ان يخلق في عالمه رموزا جديدة
تدفعه الى الحركة الحية الطليقة .. لهذا رايناه يثير هذا
السؤال : ما معنى ان نحيا ؟ ايمن ان تتمثل معنى الحياة
في الثراء والجاه والنجاح ؟

لكن عمر الحمزاوي الذي يتميز بالثراء والصيت الكبير
تجده أزهى ما يكون في الاقبال على هذا النوع من الحياة ..
فأهم ما يشغله الآن ان يثر على معنى لهذه الحياة التي
ينتمي اليها .

البحث عن المعنى

لقد طمس الثراء ملامحه الانسانية حتى صار يعيش كآلة
الصماء ، ولقد شغله الاستغراق في العمل عن ممارسة آدميته
واحساسه بوجوده ، فلم يعد يفكر او يتخيل او يتأمل ..
وانما كان يندفع في طريقه وكأنه مساق دائما وكأنه يأبى
الا ان يطوى هذا الطريق ويأتى على نهايته دون ان يتوقف
لحظة ، ودون ان يلتقط أنفاسه ولقد طمست الزمرة
الآلية عنده كل احساس ومذاق .. حتى جاءت الأزمة التي
زلزلت كيانه وجعلته يدرك أن لكل شيء نهاية وأنه لابد
ان يسعى الى تحقيق شيء يفقده ويحتاج اليه .. انه الآن
لا يفكر الا في الموت .. ذلك العدو اللدود الذي يهدد حياته بين
لحظة واخرى .. لهذا كان يلج في السؤال عن معنى
الحياة .. وان كان الحاحه هذا لا يخلو من عيب ..
فما معنى ان نعيش حياتنا ونحن نعلم ان الله سيأخذها ..
ان كل مكسب نناله الآن يمكن ان يفصح ما دامت النهاية
في الموت .. ان احساسه بأنه سوف يجوز عليه الموت
ان أجلا أو عاجلا - انما هو الذي دفعه الى التغيير الذي
يتدفق من خلاله كنه الحياة .. فاخوف ما يخاف ان يموت

كان يلوذ بالصمت والتأمل وكان لا يحيا الا مسترجعا
لهذه الذكريات التي تحكى عن نجاحه وأماجده .. لهذا كان
يستعذب الماضي ففي الماضي وجوده وحياته .. كان فيه الأمل
الذي مات .. وكان فيه الحب والمجد والأضواء المسطرة
على شخصه .. اما الآن فهو يعيش في الظل ككمية مهمله ،
لا يبا به احد ولا يثير وجوده عند الآخرين ادنى اهتمام ..

وكان عيسى الدباغ يحس بمأساته ويحس بالجو ينهش
كيانه نهشا ، فهو يريد ان يمتلئ من جديد .. يريد ان
يحطم ذلك الحصار النفسى الذي يحول دون اتصاله بالعالم
ودون السعى مرة اخرى .. لقد كان يريد ان ينتمى الى
شيء يجدد به الحياة ويربطه بالانسانية . وسرعان
ما يستيقظ على اثر ضربات المدوان الثلاثى التي وجهت
الى مصر .. فنجد أصالة معدنه تدفعه الى التطوع والتدريب
في المستكرات على حمل السلاح لى يلدو عن حياض
بلده .. انه الآن يبعث من جديد ، ذلك لأنه يريد ان
ينقذ مصر ، ويريد ان يموت لكى تبقى مصر .. انه الآن
ينتمى الى شيء .. الى معنى يجعل لحياته تبريرا
وتعنيما .

وما ان يذهب المدوان عن مصر حتى يعود عيسى الدباغ
من جديد ، الى نفسه مختبئا تحت جدارها السميكة
الكثيب .. ويذهب الى الاسكندرية في صحبة زوجته ..
وهناك تكتشف زوجته ، الفتاة (ربرى) ، التي كان قد
تعرف عليها من قبل ، ويعطى عيسى الدباغ فرحا حين يعلم
ان له طفلة قد انجبها من (ربرى) .. يعطى فرحا لأنه الآن
يستطيع ان ينتمى الى شيء .. يستطيع ان ينتمى الى
طفله .

وفي (الشحاذ) نجد (عمر الحمزاوي) المحامي اللدائع
الصعب - يتوقف عن العمل فجأة .. فهو لم يعد يطبق ان
يسير على هذه الوثيرة التي تطبع حياته بالآلية والرثابة ...
فلا يتمدى في حركاته أو سكناته حدود هذه القوالب السلوكية
المنمطة .. انه الآن يثور وينزع الى تحطيم هذا الجمود الذي
يحيط به .. فقد صار كارها لكل شيء يمكن ان يكون
مالوفا أو معقولا .. لقد اعياه جسمه المكتنز الثقيل فراح
يخفف من وزنه وبكافح للتخلص من المواد الدهنية ..
ولقد تغيرت نظره لزوجته ، فلم يعد يحبها رغم أنه لم يحب
في حياته سواها .. ولقد ظل حافظا لهذا الحب أكثر من
عشرين عاما .. لكنه الآن لم يعد يرى فيها الا تمثالا يوحى
بالسأم والخمول ..

وينظر الى شمس الاسكندرية الفاطسة خلف البحر
قللا :

- كان الاقدمون يتساءلون ان تذهب الشمس ، ولم نمد
تساعدا . فتتطلع زوجته الى الشمس لم تقول :

فدا دون أن ينال بغيته المنشودة .. لقد آمن أن النشوة
انما هي مطلبه ، لا العمل ، ولا الأسرة ولا الثراء ..
هذه النشوة المحيية الفامضة التي تبدو امامه وكأنها النصر
الدائم وسط الهزائم المتلاحقة فهي التي تسحق الشك
والغفول والمرارة .

ويتعرف على الغنية (مارجريت) .. ويحاول أن يقضى
وطره منها .. لكنها تعرض عنه ، وحين يحاول الاتصال
بها في اليوم التالي ، يعلم انها قد سافرت الى الخارج ..
ولم يهبط هيمته . وانما عقد العزم على أن يقضى الليالي
سائرا متقللاً بين أوكار الفانيات .. ولقد تاهرت زوجته
على هذه الحالة الشاذة التي انتابته فجأة .. فقد كانت
تقضى الساعات الطوال مؤرقة مسعدة لا تنفو حتى يعود ، وكان
لا يعود الا عند فلق الفجر .

وفي إحدى المرات يلتقى (ميسيو يازيك) الذي يعرفه
على فتاة تدعى (وردة) .. فيلتقى بها كل ليلة ساهرا
ممربدل .. ويستعذب العيش معها فيقيم لها عشا غراميا ،
كان يضمهما وحدهما ، فقد هجرت (وردة) حياة السهر
وآثرت العيش في منأى عن معجبيها مكثفة بما يمنحها لها
(عمر الحمزاوى) من حب وطمانية واستقرار .. ولقد
حقق لها ما كانت تصبو اليه فعاش في كنفها عدة شهور
بعد أن هجر بيته وقرر ألا يرجع اليه ثانية .

لكن (عمر الحمزاوى) الذي يعالج آلامه بالأدمان على
الجنس ، لم يستمر طويلا على هذا الحال .. فهو قلق بطبعه
فلا تعرف حياته الهدوء أو الاستقرار .. لقد أدرك أن
المعنى الحقيقي للحياة انما يكمن في الحركة .. أو قل في
النشوة العارمة التي لا ينضب ميعنها .. هذه النشوة التي
تشده اليها فتدفعه رغبة ملحة محمومة الى أن يعب منها
كلوسا كان يصبها في جوفه المروج حتى تشفى غليله وحتى
تطفئ ذلك اللهب الذي لم يخمس أبدا .. فهو يزداد
غشا كلما ازداد ادمانا .

ويصحب (وردة) ذات ليلة الى المسرح ويفاجأ برؤية
مارجريت وهي تبدو امامه في أوج زينتها .. فيجن جنونه ..
يتطلع الى لقائها .. فما أن تأتي اللية التالية حتى يسعى
اليها فيستقبله بحفاوة ورحاب .. وتتوالى اللقاءات ..
وتصدم (وردة) لهذا التغيير الذي طرأ عليه دون سابق
انذار وتنبئها حاستها أن هناك فريسة أخرى قد انقض
عليها .. وهو الآن مشغول بها حتى يقضى وطره منها ثم
يلفظها حين يسأم منها .. تماما كما فعل معها .. وتصر
(وردة) على مواجهته ويحاول أن يراوغها . وحين تضيق
عليه الخناق يفاجئها بهذا السؤال : هل تعرفين شيئا عن
الحياة ؟ اننى أبحث عن معنى الحياة ؟

وبهت (وردة) ولبجم لسانها .. لكنها تنفجر ضاحكة
لهذه المفارقة .. فبينما تحمله من فدره وعدم وفائه ،
اذ به يسألها عن معنى الحياة .. انظر الى هذا الحوار الذي
يجرى بينهما بعد أن قضى سهره بالخارج بعيدا منها :

- انى اسالك سؤالا واضحا : هل فشلنا ؟

فقال بصدق وخمول معا :
- لا مثيل لك ، انى اومن بذلك .

وهي تنتظر بعيدا :

- كنت مع امرأة ؟

تردد قليلا وقال :

- ان اردت الحقيقة فاننى لم ابرا بعد من المرض !! .
فقالت بحدة :

- لكنه مرض لا يجد علاجا الا عند امرأة .. الم تكن
تحبنى ؟

- بلى .

- ولكنك لم تعد تحبنى .

- احبك ولكن عاودنى المرض .

فقالت بحدة :

- لا حظت تغيرك منذ ايام .

- منذ عاودنى المرض .

فهتفت بحق :

- هل ستقابلها مرة أخرى ؟

- لا أدري .

- ايسرك ان تعذبني ؟

- خبريني يا (وردة) لماذا تعيشين ؟

فهزت متكبها وابتت على كاسها وانفجرت ضاحكة ..
لكنه كرر سؤاله بجدية فقالت .

- وهل لهذا السؤال من معنى ؟

- لا بأس أن نسأله أحيانا .

- انى اعيش ، هذا كل ما هنالك .

- بل انى انتظر جوابا افضل .

- لتقل انى احب الرقص ، والاعجاب ، وانطلع الى
الحب الحقيقي !

- هذا يعنى ان الحياة عندك هي الحب .

لقد كان (عمر الحمزاوى) يقيم من الحاضر متاع الحياة
فقد كانت نشوته تتمثل دائما في أن يظفر قلبه بضالته ..
وقد ظل يدمن هذا الداء حتى ضاق به في النهاية ، فقد
أدرك أن الملل يمكن أن يتسرب اليه من خلال هذا الادمان ..
فاللذة الحسية التي تجعله يتربع من السكر ، سرعان
ما يزول تأثيرها ، فيعود الى عالم اليقظة مكتئبا مهموما ..
فهذه اللذة العابرة لا يمكن أن تحمل بين ثناياها معنى
الحياة وانما هي على تقيض ذلك .. انها تحمل الموت ..
ذلك لانها لا تمدد ان تكون عملية تدمير ذاتي .. ورغم أن
عمر الحمزاوى يقتنع بأنه قد بدد السنين الطويلة في البحث
عن شيء غير موجود ، الا أن هذا لم يجعله يتعاس أو ينثنى
عن مواصلة البحث ، فنجدته يهجر المرأة وينطلق وحيدا
باحثا عن معنى الحياة في تجارب إنسانية جديدة أراد أن
يخوضها .

محاولة اعادة الحياة

وفي (ميرامار) نجد شخصية (عامر وجدي) الصحفي القديم يهجر القاهرة متوجها الى الاسكندرية مسقط رأسه راغبا في ان يقضى بقية عمره تحت سقف فندق (ميرامار) فيظل لائدا بمعقله التاريخي حتى النهاية .. وهناك يلتقي بصاحبة الفندق (ماريانا) حيث تبث ذكريات شبابه حين كان يهرع اليها ليقضى ايام الصيف .. لقد اراد ان يعيد حياته من جديد في شكل حكايات يرويها فيجد الاذن التي تصفى اليه في شغف واهتمام .

انظر الى (ماريانا) وهي تبدي دهشتها لانه يجيء هذه المرة ، بعد زوال الصيف :

- اتجىء بعد زوال الصيف ؟

- بل جئت للاقامة !!

- اقلت للاقامة ؟

- نعم يا عزيزتي .. رايتك آخر مرة منذ حوالي عشرين

عاما ..

- واختفيت طيلة ذلك العمر !

- العمل والهموم ..

- اعرف جهود الرجال ..

- ماريانا يا عزيزة ، انت انت الاسكندرية ..

- تزوجت طبعاً ..

- كلا بعد !

- ومتى تتم النية وتقدم ؟

- لا زواج ، لا أبناء ، اعتزلت العمل ، انتهيت

يا (ماريانا) .. عند ذلك ناديتي الاسكندرية ، ولما لم

يكن لي فيها من قريب حتى فقدت الصديق الباقي

لي في دنياي .

- جميل ان يجد الانسان صديقا يقاسمه وحدته .

- اذكركين ايام زمان ؟

- ذهبت بكل جميل .

- ولكن علينا ان نعيش .

من ذلك يتضح لنا ان عالم نجيب محفوظ انما هو عالم الانسان الذي يجاهد من اجل تحقيق انسانيته .. فهو لا يستطيع ان يعيش بلا هدف او معنى .. فالانسان عند نجيب محفوظ انما يحتاج الى شيء يلوذ به ويجعله يتشبث بالحياة .. ليكن هذا الشيء مائلا في ذكرى الشباب .. او في طفلة ينجبها (عيسى الدباغ) من موسم .. ليكن مائلا في اب تبحث عنه حتى نطمئن الى اننا نتحدر من صلبه .. او شخصية خرافية اسمها زعلابو (قصة زعلابو) تبحث عنها في كل مكان آملة ان نثر عليها حتى تدخل علينا الراحة والسكينة بعد ان بضينا الالم ويستبد بنا اليأس ..

وبهذا السعي الدائب المستمر نحو تحقيق غاياتنا .. وبمدى ما نعانى من عذاب كي نكتشف حقيقة انفسنا ونكتشف اسرار وجودنا ، يمكن ان نؤكد انسانيتنا ، ويمكن ان نحدد قيمتنا في ذلك العالم الذي نعيش فيه .

سعد عبد العزيز

تبعه معظم قصائد الشاعر ، وحتى حينما يكتب شاعرنا قصيدة او مجموعة من القصائد منفردة في اليأس والقتامة فهذه القصائد تكون جزءا من وحدة عضوية تبدأ بالرؤيا المظلمة حتى اذا ما وصلت لنقطة الصفر عادت ترتفع ثانية بنفمة أمل وامرار على الحياة .

ان نفمة اليأس التي نلمسها في بعض قصائد شاعرنا بعيدة كل البعد عن ان تكون نفمة ذاتية لا علاقة لها بواقع الشاعر الاجتماعي ، انها في حقيقة الامر نتاج طبيعي لهذا الواقع . ان نفمة اليأس هذه مفروضة على الشاعر فرضا تفرضها قوى الشر المتمثلة في الشتاء وفي الدلائب القابعة في نيويورك ولندن . ان هذه القوى تأبى ان تترك شاعرنا وحاله ، تأبى ان تتركه يتغنى بالجميل في حياته ، انها تتربص بطفلته ، امله ، تقتلها :

شجرة :
قطعت من احشائي طفلة
عصبت عيناها
سيقت فصبا
سيقت لبعدها ولياكلها تشرين
الثاني
قرب بحيرة
تشرين الثاني عجوز
حبست في بيتها ذلما
ان قوى الشر لا تتروى ابدا
انها تنقض على كل ما يرمز للحياة
والجمال . لقد قتلوا أمل ظهير
التمثل في طفلة ولكنهم ايضا :

قتلوا الشمس الطفلة
والشعر الأخضر

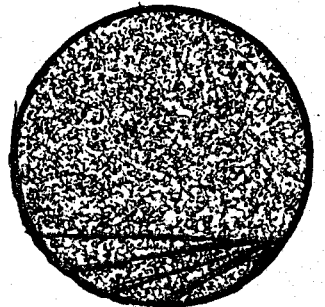
فكيف اذن يستطيع شاعرنا ان يعيش بدونهما وقد كانا له كوخا ومسكنا . ان شاعرنا يصبح بلا كوخ كل الأبواب تطلق في وجهه ، انه يصبح ورقة تلفحها الرياح ، اشلء من ريشة يفرقها الوج الامعى . انه يصبح انسانا جوعان عطشان يبحث عن شمس ترويه فلا يجد الا المقم والجفاف . انه

منذما بدأت اقرا هذا الديوان الذي ظهر حديثا في بيروت بعنوان « الكوخ فرس زرقاء » هينء لى ان الشاعر ظهير كانيفاني يعبر عن رؤيا ذاتية قائمة شديدة اليأس ، ولكن بمسد قراءة بل قراءات للديوان تكشف لى ان شاعرنا شاعر ملتزم بقضايا الانسان ملتزم بالثورة والاشتراكية . ومن خلال رحلتى معه تعرفت عليه ، على عاشق الشمس فيه ، تعرفت على عاله وفنه ورؤياه .

ان عالم ظهير كانيفاني عالم ثرى تتجاذبه رؤيتان رؤيا قائمة و رؤيا مشمسة الاولى نتاج طبيعى لاصطدام الشاعر بقوى الشر التربصة بأمله سواء اكانت هذه القوى سياسية ام اجتماعية او ذاتية . ان هذه الرؤيا تنزل بشاعرنا لقاع الجحيم فيرسل لنا سورا قائمة لواقع مظلم ومصورا وحشية مقرزة لعالم تبيع مقرز . اما رؤياه المشمسة فهي امله في عالم افضل ، عالم الانسان الجديد ، هذه الرؤيا ترتفع بشاعرنا وتخلق به فاذا هو مصفور اذرق ينهل من الأمطار أو نهر يندفع رقم السدود منشدا للشمس في روح ديونيزية نشوانة . وبين هاتين الرؤيتين تكمن قوة الشاعر الفريدة في تحويل الالم الى أمل والهزيمة الى نصر . ان شاعرنا شاعر متفائل بمعنى ان التحول في رؤياه هو دائما تحول الى الافضل ، فهو مثلا يقول في « جنة النهر » :

الاعمى
الاعمى ذو الكازه
المتسول في الحارات طوال الليل
مات !
انبثق الطفل المتسول الشعر
في ثوب لامع
يعدو في الشارع
ووراءه تنفجر اللعب
وترن القطع الفضية
وتفنى الترع الذهبية
وتسيل فرائس من سكر !
ان هذا التحول يمثل نمطا

شاعر عربي ملتزم بقضايا الإنسان

مكتبتنا العربية

يا زهر ربيع الأشجار
ان حديثنا عن الثورة العربية
كرمز للأمل في شعر ظهير يدفعنا
للحديث من ظهير الشاعر المترجم .
ان ظهير كانيغاني يسر في « قافلة
العمال والشعراء » يكتب بالدموع
اغنية الانسان انه ملتزم
بقضايا الجماهير الكادحة لانها في
واقع الامر قضاياه .

هذا هو الفن الجميل في
خدمة قضايا الانسان فمع كل سطر
جديد نواجه بصورة جديدة تصدم
احساساتنا بعنف حتى تكتمل لدينا
صورة حركية لقمة ما يمكن ان يصل
اليه ظلم الانسان لآخيه الانسان .

هذه هي بعض من جوانب عالم
ظهير كانيغاني ، عالم المصفور
الأزرق عاشق الشمس الذي تتمتع به
الدئاب .. تنهشه .. تسحبه
.. ولكنه يستمر في انشاده
يقول :

ما زلت أنا

ما زلت الفتي

ما زلت هنا

غضب الأشواك وغضب الصخر !

غضب القضايا وغضب النهر !

غضب السكين المسومة)

غضب الموت ! !

رضوى عاشور

ضوء الشمس ؟ « هل يشبه
احتجاجا على ما آل اليه حال
عالمنا ، ويكون الرد المأساة ؟
خنقت انفاسه انياب الطين ..
اعشاب تنبت في عيني الشمس ،
اعشاب سود ،
تعمي عيني الشمس !
تنبت في صوتي .. في دمع
النهر

في اشلاء الشريان المتزع
في صوتي .. هل هذا صوتي ؟
ها نحن اولاء بعد رحلة طويلة
مضنية نصل لرؤيا ظهير المشمسة .
ان رؤياه هذه تماما كما كانت رؤياه
القائمة جزءا لا يتجزأ من واقع
اجتماعي معين . ان الامل والفرصة
مرتبطنان بأمل الشعب وفرسته
كما ان القنامة واليابس نتاج حتمي
لواقع اجتماعي مظلم . عندما يرى
ظهير بعين خياله موكب النوار بناء
المستقبل فقط عندما يراهم يعرف
رؤياه المشمسة فيتفنى بروح
فرحة :

هذه شمس الاطفال

جاءت ضاحكة الأستان

تركض في احضان العشب

زنيقة سكرت من فطرات الثلج

سنبله ذهبية

يا مجد الانسان !

يا فرح الثمر

يعبر من هذا الشعور في ابيات رائعة
اذ يقول :

هنا ، هنا زرعت
وجارتي طاحونة الحجارة
اطعم امعاني ومعدتي
واغصانا من رثتي
وعشب قلبي الحار
اطعمها القبار
غبار طاحونتي

ان قصائد ظهير كانيغاني تمثل
وحدة موضوعية في تسلسلها وترابطها
وان قصائده التي تعبر عن رؤياه
القائمة تشكل كلا واحدا قوامه
مجموعة من القصائد تضيف كل
منها بعدا جديدا لسايققتها فمثلا
يحدثنا الشاعر في قصيدة
« دم اسود .. من الخريف »
عن قوى الشر المترتبة به ، هذه
القوى التي تتمثل في تشرين الثاني
التي حبست في بيتها ذئبا . وفي
قصيدة « الطفل والياب الأزرق »
يضيف الشاعر عاملا جديدا من
عوامل يأسه وقنامة رؤيته وفي
قصيدة « نيران الوحشي » التي
تتبع هاتين القصيدتين تصبح
مأساة الشاعر كاملة الأبعاد حيث
ان مظاهر الفساد تتسلل الى
الشمس نفسها رمز الحياة والامل ،
والى الشاعر صانع الحياة والامل .
ان شاعرنا يتساءل « هل يشبهق

ط . حسين

تيارات جديدة

مواجهته الذات في أدبنا العربي

على بركات

امينا لا يخشى مواجهة كل حقائقها مهما غلت أو صغرت قيمتها .

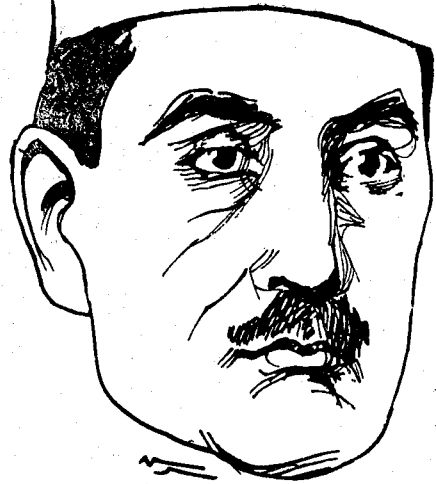
وقيمة المواجهة الذاتية ، واستبطان الكاتب لنفسه ، انه يترجم لنا ، شعوره بذاتيته ، ووحدته ، أى صورته الشخصية كما تبدو في مرآة الذات من ناحية ، ومواجهة الذات للآخرين ، ملتحمة بالمجتمع ، أى صورة شخصية كما تنعكس في مرآة الغير من ناحية أخرى .

والترجمة الذاتية كشف عن جوانب الشخصية أثناء عملية الصراع التي تقوم بين شعور الكاتب بذاته ، وموقف المجتمع منه ومدى خضوع أحد الطرفين للآخر وتأثيره فيه . وتكمل الصورة في السيرة الذاتية حينما يستطيع صاحبها ان يطبع ترجمته بالصراحة والوضوح والشمول الذي يجمل القارئ يعرف صفاته الجسمانية والمزاجية

يسرعى الانتباه في الأدب العربي الحديث ندوة ما كتب في فن السيرة الذاتية ، في الوقت الذي ازدهر فيه هذا الفن في الأدب الغربية الحديثة ازدهارا واضحا ، ويرجع ذلك الى عدم الاهتمام بالدراسات التي تتناول هذا الفن الأدبي ، وقلة ما قدمه الأديباء العرب من مؤلفات يكشفون فيها عن انفسهم ، ويعرضون تشابهم ، وتربيتهم ، واطوار حياتهم ، وما اكتنفها من خيرات وخبايا ، وما صادفوه من مواقف ، وظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لازمت حياتهم ، بحيث يجيء عرضهم ينسجم بالصراحة والشجاعة التي تمكن الكاتب من ان يخرج من ذاته ، ووقوفه من نفسه موقفا موضوعيا يحقق مواجهته لها ، وتفحص ما مر بحياته من أحداث وظروف ، ويكون بمثابة من يقف من ذاته وجها لوجه مسجلا حياته تسجيلا

ت . الحكيم

س . موسى

وبصفة عامة يظهر في التراجم اللاتينية السابقة في جملتها ، أن كتابها لم يكونوا يفوضون في أعناق ذواتهم ، ولذكرون الأحداث التي وقعت لهم في أطوار حياتهم ، وكانت معالم بارزة في تكوين شخصيتهم ، أو يصرحون بزلاتهم وأخطائهم ، والدوافع التي كانت كامنة وراءها ، ورسم صورة للمصر الذي عاشوا فيه بكل أحواله وملابساته في صدق وموضوعية ، ذلك أن ملامح السيرة الذاتية لم تتضح كاملة في الأدب العربي .

وقد أسهم الأدب الغربي في إبراز معالم أدب مواجهة الذات ، وما يتسم به من جرأة في سرد خفايا النفس ، والكشف من طوايا الضمير ، والجهر بما هو خبيء في الأعماق ، وذلك في ألوان متعددة من الفنون الأدبية كان أظهرها الاعترافات واليوميات والذكريات .

ولم يظهر الأدب الاعترافي دفعة واحدة في تاريخ الآداب ، ففي الأدب اليوناني لم تكن فكرة تطور الفرد التي تظهرها لنا ترجمة الحياة الذاتية شائعة لدى اليونانيين ، لأنهم عنوا بمرحلة النضوج والقمة في حياة الإنسان ، ولذا قل أن تجد العناية بالسيرة الذاتية ، اللهم بعض الإشارات إلى حياة أصحاب المؤلفات في ثنايا الموضوعات التي يكتبونها مثل سولون ، وأمبادوقليمي ، وأكسينوفان وغيرهم .

أما الرومان فكان ما هو شخصي في الأدب يستهويهم ، فازدهر أدب السيرة الذاتية ، وظهر منذ مطلع القرن الأول للمسيحية كتاب وشعراء يعرضون ذكرياتهم الخاصة مثل سيليا ، وقادرون وغيرهما ، وانتشر فن الترجمة الذاتية في العالم المسيحي ، لأن الديانة المسيحية تدعو إلى مراجعة الضمير ، ومحاسبة النفس ، وتأمل الإنسان لأفعاله ، ومن بين المحاولات المبكرة في الترجمات اللاتينية تنفض «اعترافات»

والعقلية والخلقية ، بما تنطوي عليه هذه الصفات من أفكار وميول وأذواق ، واتجاهات وغير ذلك ، وكشفه عما هو موروث ومكسوب في تكوين سمات شخصيته بوجه عام .

ومما يثير الانتباه في كتب فنون الأدب العربي أنها تعني بفنون الشعر والقصة والمسرحية ، وتكاد تغفل الإشارة إلى فن الترجمة الذاتية ، أو تشير إليه في اقتضاب شديد .

ومثار العجب أن العرب قديما اطلعوا على بعض الترجمات اللاتينية في لغات أجنبية ، وترجموها ، وكان من أبرزها ترجمة الفيلسوف والطبيب اليوناني جالينوس (١٣٠ - ٢٠٠) التي نقلها إلى العربية حنين بن إسحاق الذي قلده في كتابة سيرته ، وتبعه الرازي ، وابن الهيثم ، وابن سينا وغيرهم . وغزر إنتاج الفلاسفة - والعلماء والأدباء والرحالة والصوفية في مجال الترجمة الذاتية ، إلا أن سيرة ابن خلدون الذاتية المعروفة باسم « التعريف » تعد أول سيرة ذاتية مستفيضة تتناول بالتفصيل حياة صاحبها وما أحاطه من حوادث منذ نشأته إلى مماته ؛ وبعد أن كانت تديلا « للمبر » نقحها وجعلها مستقلة في كتاب يعرض لحياته حتى قبل وفاته بأحد عشر شهرا .

ونكاد لا نلتقي بهذا اللون من الفن الأدبي منذ مطلع القرن الخامس عشر إلا على حيل من الندرة ، حتى نجد في القرن التاسع عشر « علي مبارك » (١٨٢٣ - ١٨٩٣) يضع مؤلفه « الخطط التوفيقية » عام ١٨٨٩ م ، ويخص فيه حياته في ستين صفحة . ولتلقى في العشرينات من القرن العشرين « بمحمد كردطلي » (١٨٧٦ - ١٩٥٤) الأدب السوري في كتابه « خطط الشام » حيث يخص فيه حياته بوضع عشر صفحة . وهاتان الترجمتان اللاتينيتان لم توضعا مستقلتين ، ولكنهما أجزاء من كتابين .

ولا ريب ان اديبانا الرواد في الأدب العربي الحديث ، قد اطلعوا على هذه الألوان من السرد اللاتية ، ولا سيما الأدب « الاعترافي » وكان لهم فيه رأى ووجه نظر تلقى ضوءا على مدى استجابتهم له أو عزوفهم عنه .

فالأستاذ أحمد أمين يرى أن الكتاب قد اعتادوا أن يقتصر الاعترافات على المسائل الجنسية ، والمسئول من حصر الكلمة بهذا المعنى « روسو » وأمثاله ممن تيدوا هذه الاعترافات ، أما الكلمة نفسها فواسعة شاملة ، تشمل هذا النوع وغيره من الفضائل التي اكتسبها الإنسان .

ويتفق في هذا الرأي العقاد اذ يقول ان البعض يرون أن الاعتراف لن يكون اعترافا الا اذا كان اعترافا بأمر يخلب على الناس انكاره وكنمائه ، فلا يفهمون من الاعتراف الا انه اعلان لخبيثة في النفس تشين صاحبها . ويرى أن الاعترافات اشتهرت في الهياكل على عهد الحضارة البابلية باعتبار أن الذي يوبخ بخطيئته يشفى من دائه الذي صدره غضب الآلهة .

ويرى عبد الرحمن شكري انه ليس « فريضة » على صاحب الاعترافات ، ان يذكر كل نقائصه لانه مهما بلغت صراحته فانه سيخفى نقائصه ومما يبه .

وظل ادبنا العربي الحديث زمنا مفتقرا الى الكتاب الذين يعرضون لحياتهم ، ويترجمون لدوائهم ، ولا يترددون في الانضاء بأسرار حياتهم ، خيرها وشرها ، طيبها وخبيثها . وكانت هنا عوامل متعددة متداخلة سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية ، جعلتهم يحجمون عن ذلك . فلاستعمار بأشكاله المتعددة اتخذ من الشرق العربي مسرحا له ، في ظل حكومات وحكام أبوا أن يكون للشعوب دستور ديمقراطي يعطى للفرد الثقة بنفسه . والحاكم متعال يرى نفسه الشخصية المحورية ذات السلطة حيث لا يراحمه احد في الحديث عن النفس . والجو الأرستقراطي والطبقي الذي ساد المجتمع لا يرحب بمواطن عادي يتكلم عن ذاته ، وضاعفت الطبقة من شك الناس بعضهم في بعض . واستعان الاستعمار بحيله والأعباء على نشر الفتنة بين الناس ، والاستمانة بجماعة لتكشف أسرار جماعة أخرى ، أو يتخذ عملاء ينقلون أسرار الناس وخباياهم . وقد اضطر هذا أفراد الشعب الى التخفي والتكتم واصطناع الحيل والحذر ، وربما كان هذا سببا في الولوج بالكناية في الأدب العربي ، والافراط في التورية ، والجناسات اللفظية التي تكفل اللبابة في التعبير ، والاشارة والتلميح بدلا من الايضاح والتصریح . والمتنقذات الدينية تحض على عدم الجهر على المآل بخطايا النفس وآثامها .

وعلى الرغم من هذه العوامل التي شكلت معوقات حالت دون ازدهار أدب السيرة اللاتية بالنسبة لما عدها من فنون الأدب الأخرى ، فانه نتيجة لتأثير الأدب الغربي في الأدب العربي الحديث ، راح بعض الادباء ينهجون نهج كتاب الاعترافات والذكريات واليوميات في مواجهتهم لدوائهم ، وترجمتهم لحياتهم .

القديس أوغسطين ، ملما هاما في فن الترجمة اللاتية ، وفاتحة طريق أمام غيره من الادباء لينهجوا نهجه في تناول خفايا حياتهم الخاصة في غير تعرج أو موارد أو اخفاء البتقطات والولات .

لم جاءت « اعترافات » جان چالد روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) فاضافت - وضوحا الى مميزات السيرة اللاتية ، وشاهدا على قدرة صاحبها وجرائه في مواجهة الذات ، ثم ظهرت « اعترافات » دumas دي كوينس ، وجورج مور ، وغيرهما .

وفي عهد الإصلاح الأوربي ظهر كثير من كتاب اليوميات والمذكرات ، وكانت بعض الزوجات يترجمن لحياتهن من خلال ترجمتهن لحياة أزواجهن مثل لوس ايسلي ، ومارجريت لوكاس .

واحتل ايفيلين ويبس من بين كتاب اليوميات مكانة فريدة ، حيث عرض الاول حياته كسيد من سادة الريف عاش في ظل تقاليد المجتمع الانجليزى ، أما الثاني فقد صور الحياة كما عاشها انسان من عامة الناس .

للبيئة التي نشأ فيها ، والحياة المصرية بتقاليدھا وعاداتھا ، كما عاشھا ، وفي بعض قصصه لا سيما « ابراهيم الكاتب » و « ابراهيم الثاني » ، يمكن أن نقف على مقومات شخصيته . ولم يدع جانباً من حياته الا وعرضه ، وسير اغوار نفسه ، وسجل تجاربه في الحياة .

وفي بعض قصص الدكتور طه حسين نطلع على كثير من معالم البيئة الاجتماعية التي عايش احداثها ، وأشخاصها في قريته ، واثناء دراسته ؛ ففي « اديب » يسرد جانباً من حياته مع صديق ، ونتعرف من تحليل طه حسين لنفس هذا الصديق على آرائه نفسه في مجتمع ذلك الحين ، وتطوره الفكري في هذه المرحلة المبكرة من حياته .

وفي « شجرة البؤس » نتعرف على جانب من الحياة التي انفعّل بها طه حسين ، وفي هذه الحياة يعيش أشخاص عرفهم وقدمهم تارة في بعض أعماله باعتبارهم شخصيات ثانوية ، ثم يعود ويتناولهم كشخصيات محورية ، ويقدر ما تقترب منهم من نفس المؤلف .

ويقدم توفيق الحكيم ، في « يوميات نائب في الأرياف » ، « عودة الروح » و « من ذكريات الفن والقضاء » ، صوراً من الأجواء التي أحاطت به ، وعاشها عن قرب في البيئة التي نشأ فيها بالريف المصري ، وفي أحياء القاهرة .

وفي « عصفور من الشرق » يعرض لذاته ، وقد سافر الى فرنسا ، بكل ما يحمل في أعماقه من مؤثرات بيئته الشرقية ، ليعيش وسط صراع فكري في أوروبا .

وفي « عودة الروح » صور من صور الحياة في حي « السيدة زينبا » العريق ، حيث تثربت روحه منذ صباه بالروح المصرية الأصيلة .

وقد قيمة هذه الأعمال أنها تكشف طوايا ذاته ، وتقربنا من فكره ووجدانه ، لأنها لا تقف عند مجرد التعبير بل تتجاوزهُ الى التفسير ، والتفسير هو رأى الكاتب وموقفه من الأحداث التي تقع في بيئة تحيط به كما يقول في « العنادلية » .

وفي قصة « سارة للعقاد » لون آخر من ألوان المواجهة غير المباشرة لذاته ، حيث يطلعنّا على قصة حب يعرض فيها بتركيز شديد حالة شك وريبة تملكت محب وأضفت على كل أطوار العلاقة بينه وبين محبوبته . و « سارة » تعد وثيقة سيرة ذاتية غير مباشرة لمنحى من منحى شخصية « العقاد » المتعددة الجوانب ، تعين على رؤية قلبه عن قرب ، وتدّيننا من خصائصه النفسية والمقالات التي كشفت عن نفسه كتابها ، وحققت مواجهة غير مباشرة بين الكاتب والقارئ هيات الذوق الأدبي لاستساغته فن السيرة الذاتية التي يعد مواجهة مباشرة بين الأديب وقرائه .

مواجهة مباشرة

ان أوثق المصادر في الاحاطة بسير الأدياء هو ما يكتبونه عن أنفسهم من مؤلفات تتضمن الانضاء بخبايا صدورهم ، ومكونات نفوسهم ، وخبراتهم ، وآمالهم وآلامهم ، وما مر بهم من أحداث شكلت المعالم الأساسية في حياتهم ، وكما

وكانوا يبدون كتاباتهم في الأغلب بكتابة مقدمة تبين مبررات سردهم لحياتهم ، والزوايا التي يتناولون منها هذه الحياة ، ومسوغات اقدامهم على مواجهة حقائقها وعرضها . فرى عبد الرحمن شكرى أن مبرره في كتابة « اعترافاته » هو نشرها بين الناس لتكون عبرة لمن يعتبر .

ويرى طه حسين أنه يريد في « الأيام » أن يروى لابنته قصة حياته في بعض أطوارها لأنه يريد لها أن تعرفه في هذه الأطوار لتدرك مدى ما بينها وبينه من فرق عندما كان في مثل طورها الذي يحدّثها عنه ، كما أنه يريد أن يطلع ابنه في باريس على لون من ألوان الحياة في مصر .

ويرى سلامة موسى ، أنه يهدف من كتابه « تربية سلامة موسى » أن يترجم سيرته ، ويدون التاريخ ، ويسوى حسابه مع المجتمع .

وأحمد أمين ، يقول أنه يؤرخ لحياته في كتابة « حياته » ليصور جانباً من جوانب جيله ، ونمطاً من أنماط حياتهم .

وميخائيل نعيمة ، يقدم سيرته الذاتية في كتابه « سبعون » ليقوم بسياحة في الدنيا التي عاشها ، ويستجيب لفضول قرائه ، ليعرفوا التربة التي نبتت فيها أفكاره وتبلورت ، والعقبات التي واجهته وذلكها .

أما توفيق الحكيم فهو في « سجن العمر » يقول في الصفحات الأولى « هذه الصفحات ليست مجرد سرد وتاريخ لحياة .. انها تحليل وتفسير لحياة » .

مواجهة غير مباشرة

ومن المحقق أن أدب السيرة الذاتية جذب انتباه أديائنا ، لتمييزه بالصرامة التي تزبل الحواجز بين الكاتب والقارئ ، ولم يكن ما يكتبه كتاب الغرب عن ذواتهم ، وما صادفوه في حياتهم من أحداث ، أو انصلوا بهم من شخصيات ، يقتصر على الترجمة الذاتية المباشرة ، بل كان بعضهم يعرض جوانب من حياتهم في صور فنية أخرى متنوعة ، قد تكون مسرحية يستلهمون أحداثها وأبطالها من واقع حياتهم ، أو يسجلون بعض أطوار هذه الحياة وملابساتها في إطار من الفن القصصى أو المقالات . يقول سومرست موم ، « في كتاباتي المختلفة ذكرت بطريقة أو باخرى ، ما حدث لى في مراحل حياتى .. وهكذا امتزجت الحقيقة بالخيال في انتاجى الأدبى » .

ووجد الأدياء الذين يعملون بطبيعتهم الى الحديث عن حياتهم فرصة مواتية ليفرضوها فيما يكتبونه من قصص ومقالات . وقد عزف عن ابراهيم عبد القادر المازنى ، ولعله الشديد بالحديث عن نفسه ، ولما كان حديث الكاتب عن نفسه حديثاً مباشراً لم يؤلف بعد لدى القارئ العربى ، فقد وجد في كتابة القصة والمقال مجالا ليعرض ما يعيل الى عرضه عن شخصيته ، ويستلهم من أحداث حياته موضوعات لقصصه . ففي مقالات المازنى التي بدأ يكتبها منذ ضمور شبابه حتى وفاته ، ذكريات طفولته وصباه وشبابه ، وتصوير

بينها وبين الجامعة المصرية ، وأطلق على هذه الفصول « مذكرات طه حسين » ونشرت في فبراير عام ١٩٦٧ .

وطه حسين في « الأيام » يصف بيئة يفسرها بأنها « المكان الذي يأويه الإنسان وكل ما يحيط به » ، وهذه البيئة ينطبق عليها قول « أمه أنتأزي » من أنها بمثابة جميع « المؤثرات » التي يتلقاها الفرد من بدء حياته الرحيمية حتى الممات . فهي ليست قاصرة على المعنى الجغرافي والسكاني ، بل يدخل فيها جميع أنواع المؤثرات التي تمتد الى دائرة الحياة كلها ، ويخرج منها ما يوجد حول الفرد ، ولا يدخل في خبرته ، وبذلك تكتسب البيئة معنى ديناميكيًا .

وفي سيرة طه حسين الذاتية كشف عن المؤثرات البيئية وهي تأخذ طريقها الى دائرة خبرته الذاتية ، ابتداء من بيئته في قريته ، الى بيئته في القاهرة ، التي يقسمها الى ثلاثة أطوار ، من بيئته الى الأزهر ، وفي صحن الأزهر ، وفي غرفته ، وكل طور من هذه الأطوار يطلق عليه بيئة ، يتلقى مؤثراتها الحسية والمعنوية وينقلها في صدق وأمانة ، لا سيما ما استفادته من سكناه الربع حيث يقول عنه : « على هذا الربع أقبل الصبي ، وفي هذه البيئة عاش . وأكبر الفطن أن ما اكتسب فيهما من العلم بالحياة وشسئونها والأحياء وأخلاقهم لم يكن أقل خطرا مما اكتسبه في بيئته الأزهرية .

وبلقى سلامة موسى في مفتتح كتاب سيرته الذاتية الذي أطلق عليه « تربية سلامة موسى » الضوء على العصر الذي أحسن وطأته على نفسه بما اشتمل عليه من موروثات ، ومعالم من تراث القرن التاسع عشر ، وبعض القرون السابقة التي ظلت تمكس ظلها على المجتمع حتى الأربعينيات . ولعل محور سيرة سلامة موسى هو عرضه لتثقيف ذاته ، ذلك أنه كان يرى أن غايبة الثقافة « أن تزيد الحياة وجدانا بأن تجعل مشكلات العالم هي مشكلاتنا الشخصية .. والرجل الشقف هو الذي يرتفع وجدانه الشخصي الى الوجدان العالي » . ولذا فإن مواجهة سلامة موسى الذاتية تعد مواجهة لأثر الثقافة في نفسه ، وتقويمه لما وضعه لذاته من خطة لتحقيق أهداف التربية في نفسه كما كان يراها ، وهذا ما يظهر من السؤال الذي وضعه لنفسه وقد بلغ الستين ، إذ يقول : « ماذا أخذنا من الماضي ، وماذا نتنظر من المستقبل ؟ » فيرى أنه استفاد من « جامعة » الكتب الانجليزية والفرنسية ، ومن سياحاته في أوروبا ، واختباراته الشخصية . ولذا فإن سيرته هي متابعة هذه المؤثرات في شخصيته .

وقد تيسر لأحمد أمين أن يواجه ذاته في كتابه « حياتي » لأنه كما يقرر في مقال له عنوانه « حديث النفس » اعتاد كل يوم أن يخلو الى نفسه لحظات ، يفكر فيما مر عليه من أحداث اليوم ، سواء منها ما ساء وما سر ، ولا يمد يوما ما لم يتمكن فيه من الخلوة سواء كان ذلك في رحلته أو إقامته .

يقول الدكتور جونسون ، « أن حياة الإنسان حين يكتبها بقلمه هي أحسن ما يكتب عنه » .

ولا مندوحة لصاحب السيرة الذاتية ، إذا أراد أن يوفر لها الصدق والموضوعية ، من أن يواجه نفسه مواجهة مباشرة ، دون هروب من الحقائق ، مهما كانت مرارتها ، أو تمتد المواربة على زلاته وهفواته ، وأن تنطوى على الدليل الواضح الذي يبين أن صاحبها يتحدث عن ذاته في أقرب صورة من صور الحديث المباشر .

ولما كان القارئ العربي في مطلع القرن العشرين لم يألف بعد هذا اللون من الفن الأدبي ، فإن الأدباء لم يقدموا سيرهم الذاتية دفعة واحدة في كتب ، بل نشروها أولا في سلسلة مقالات بالجلات ، مثل « اعترافات » عبد الرحمن شكرى التي نشرت مسلسلة في « الجريدة » ، و « أيام » طه حسين في « الهلال » ، « وترية سلامة موسى » لسلامة موسى نشرت متفرقة في « الهلال » ، و « المتطف » و « العصور » و « أخبار اليوم » ، وعباس العقاد نشر « أنا » و « حياة قلم » في « الهلال » و « والمصور » و « اثنين » و « القافلة » ، وأحمد أمين نشر جانباً من حياته في « الرسالة » و « الثقافة » ، وكان نواة « حياتي » .

وقد نشر عبد الرحمن شكرى في « الجريدة » ما بين عامي ١٩٠٩ و ١٩١٣ ، مجموعة المقالات التي جمعها عام ١٩١٩ في كتابه المسمى بـ « اعترافات » عارضا لحياة إنسان في مختلف أطوار حياته ، ورمز اليه بـ « م . ن » ، وأجمع النقاد ، وعارفوه عن قرب أنه عبد الرحمن شكرى نفسه .

وتميزت هذه الاعترافات بأن صاحبها يشغله استبطان ذاته ، ويحتفل بالكشف عن طوابعه ، أكثر من عرضه للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي في ظلها تشكلت شخصيته وتأثرت .

وتكاد « الاعترافات » أن تكون مجموعة آراء وأفكار تعبر عن رأى صاحبها في أطوار الحياة ، ويخص فيها بالتأمل الطفولة والمراهقة والشباب ، إذ يتكلم عنها بصفة عامة ، ثم يتحدث عن تجربته دون الدخول في التفاصيل الجزئية . ولكن عبد الرحمن شكرى بهذه السيرة الذاتية يعد من الرواد في هذا المجال الذين مهدوا لفن الترجمة الشخصية « بمفهومه الحديث » أن يأخذ طريقه على أعلام أدبائنا .

وعندما بدأ الدكتور طه حسين نشر الجزء الأول من الأيام بمجلة « الهلال » في ديسمبر عام ١٩٢٦ ، شد انتباه القراء الى هذا الفن الذي عبر عن سيرته الذاتية ، فنشر الجزء الثاني في أغسطس عام ١٩٢٩ ، وبهذين الجزئين احتل أدب السيرة الذاتية مكانه خليف أن يحققها صاحب « الأيام » لآي فن من فنون الأدب يتناوله بقلمه . ثم كتب في آخر ساعة عام ١٩٥٤ عشرين فصلا يعرض فيها لفترة زمنية من حياته تمتد من ديسمبر ١٩٠٩ الى فبراير ١٩٦٢ ، وهي الفترة اللاحقة لما انتهت اليه « الأيام » بجزءيها ، قبل حصوله على شهادة الجامعة الأزهرية بعامين ، وجمعه

مكتبتنا العربية

دون أن يظهر نفسه في صورة الذي قدر على تطويعها في سهولة ويسر ، ذلك أن « أجمل ما في حياة ميخائيل نعيمة هو صراعه المستتب على نفسه لينقيها من كل شائبه ، ويجعلها جميلة كالجمال الذي لمح بخياله وبشه بسخاء في سطوره » كما قال عندما عرض لهذا الضرب من الصراع البشري في ترجمته لحياة جبران خليل جبران .

ومن ثمة يعترف بأنه استطاع القضاء على شهوة السلطان ، وشهوة المال ، وشهوة الشهرة ، وشهوة الجنس التي يقول عنها أننا ما أن نبلغ سن المراهقة حتى تجدنا في صراع لا أمر ولا أقى منه مع الطبيعة التي هي طبيعتنا ، أما شهوة الخلود فلم يقدر أن يتغلب عليها ، لأنها

١ . أمين

في طبيعة الحياة التي فيها حياتنا ، والخلود الذي يمني به ليس خلود الانسان في أعماله ، بل في روحه .

وسيرة ميخائيل نعيمة الداتية ، تعتمد على السرد ، واليوميات التي سجلها في روسيا باللغة الروسية ، وفي أمريكا ، ورسائل أصدقائه ومعجبيه . وقد ضمنها انطباعاته وذكرياته ومشاعره وأفكاره وهواجسه ووساوسه ، حينما عاد الى « بسكتنا » مسقط رأسه التي كان يتبنى وهو بعيد عنها أن يعود اليها في « الشخروب » ناسكا ، يفكر ويتأمل ، ذلك أنه رأى أن بالتفكير والتأمل يستطيع الانسان

وقد ذكر في مقال « ستة أيام من حياتي » هذه الأيام باعتبار أنها تسير الى اهم أحداث حياته ، وهي يوم تركه الكتابيب ، ويوم دخوله مدرسة القضاء ، ويوم زواجه ، ويوم تعرفه بالمرأة الإنجليزية عجوز وأخرى شابة ، ويوم سافر الى أوروبا ، ويوم انتخب عميدا لكلية الآداب . وهذه الأيام يعود اليها تفصيلا في سيرته الداتية « حياتي » حيث يستهلها بتعميمات حول الوراثة والبيئة وأثرهما في تكوين الشخصية ، مبينا ما ورثه من أبيه من عناد وقوة ارادة وجلد على العمل ، وصبر على الدرس ، وسرعة غضب ، وميل الى الحزن ، وكثرة تفكير في المواقب ، وما ورثه عن أمه من سداجة وعدم حرص على المال ، وحسن ظن بالناس ، وسرعة تحول من غضب الى هدوء . ويعرض لسماته المزاجية والخلقية ، فيرى أنه حيي ، خجول ، يفشي المجلس فيعثر في مشيته ، يكره أن يشترك في عزاء أو هناء ، يحب المزلة ، طموح ، قنوع ، شديد الخوف على سمعته الخلقية ، شجاع في قول الحق والتزام الصدق . وبهذه الشخصية واجه الحياة كما عرضها في قصة حياته التي كانت مزيجا من سرد لا يتقيد بالتتابع الزمني الى حد ما ، ويعتمد على توارد الخواطر وتداعياها ، وصلتها بالحادثة التي يروها ؛ ويوميات سجلها في الأماكن التي انتقل اليها داخل الوطن وخارجه .

ويعرض ميخائيل نعيمة سيرته الداتية التي أطلق عليها « سبعون » لتعبر عن « حكاية عمر » في ثلاثة أجزاء قسمها الى ثلاث مراحل ؛ الأولى تبدأ من عام ١٨٨٩ الى ١٩١١ ، وتحتوي طفولته وصباه ومطلع شبابه ، وتمتد من لبنان الى روسيا ثم العودة اليها ؛ والثانية تبدأ من عام ١٩١١ الى ١٩٣٢ حيث غادر لبنان الى أمريكا ، ثم الحياة فترة في أوروبا ، فالعودة الى أمريكا ، حتى يقرر العودة الى لبنان ، والثالثة تبدأ من عام ١٩٣٢ الى ١٩٥٩ حيث يقيم في لبنان ، وبذلك تمتد حكاية العمر التي تشمل سبعين عاما لتضمها الأجزاء الثلاثة من عام ١٨٨٩ الى ١٩٥٩ . وفي ترجمة ميخائيل نعيمة لحياته مواجهة لذاته في صدق وصراحة ، تجعلها حرة أن تتفوق على ما عاهاها من التراجم الداتية العربية ، لأنه يفتح للقارئ نوافذ كثيرة يطل فيها على حياته في صراحة لأن : « الصريح في حياتك وحياتي يا قارئ ، هو ما تدعوه وأدعوه « أنا » . أما ما تبقى فرغوة فوق رغوة . و « أنا » هي النافذة التي تطل فيها على ذاتك ، وعلى الكون الذي لا وجود له الا في ذاتك . فعلى قدر ما تتسع نافذتك أو تضيق يتسع الكون الذي يعيش فيه أو يضيق » . ولذا فإنه يواجه نفسه دون هروب من الحقائق التي عاشها في حياته مهما كانت مرارة ذكرها على الانسان ، ويفوض أعماقه مسترجعا ما جاس في صدره من انفعالات ، وصادف فؤاده من تحولات وتقلبات ، دون ما تردد في الاعتراف ببعض ميوله التي سيطرت عليه ردحا من عمره ، وغلبته على أمره وكان لا مناص من الانصياع لها والاستسلام ، ويروى تأثير الهوى على وجدانه ، وكيف كان سلطانه على نفسه أقوى من سلطان مثله العليا عليه . فصور صراعه مع شهواته

مكتبتنا العربية

من المعقد النفسية ، وإذا اعترف بأنه من الراهدين ، قرر أن زهده لا فضل له فيه لأنه لا يكلفه مشقة المبالغة والمقاومة .

وهكذا نجد أن مواجهة العقاد لذاته مواجهة انسان يشعر بالكمال ، وأن كل معركة خاضها قلمه كان حظه منها الانتصار ، وأن الضعف الانساني لم يعرف سبيله اليه . ذلك أنه عندما يكتب اعترافاته يرى إنها نوع من التعريف به ، لأنه يعترف بالخصائص النفسية التي تدل الناس على بعض الحقائق في الطبيعة الانسانية ، وهي

ن . ن . محمود

اجدى من الاعتراف بالعيوب والخطايا التي يشابه فيها أبناء آدم. وحواء على السواء أو على مقربة .

فهل استطاع العقاد في مواجهته الذاتية أن يقدم لنا نفسه ، وهل كان على يقين من معرفته بحدود نفسه وهو يكتب سيرته الذاتية ، يقول أن الانسان « يعرف نفسه بالتخمين لا بالتحقيق ، وأنه كثيرا ما يكون في تخمينه عنها غريبا يبحث عن سر غريب ، ولا فرق في هذا بين البحث عن أعمالنا والبحث عن أعمال غيرنا الا في الدرجة والمقدار ، بحكم العادة والتكرار » .

الوصول الى معرفة « أنا » ، لأن « أنا » مرتبطة بكل ما ظهر وما خفى من الكون ، ومعرفتكم « أنا » هي المعرفة القصوى ، معرفة الكون .

ولذا فانه لم يخف على قارئه أمرا باعتباره سرا من الاسرار ، لأنه يقول « أنا لست أعتقد أن في الحياة الكبرى اسراراً . وعندما أبوح بسر لا أكشف أمرا مستورا بل أخبر عن امر مكتشف » ، و « حياة الانسان لا تبدى في المهد ولا تنتهى في اللحد وكل إنسان على وجه الأرض مات وعاد اليها ، وسيكرر ذلك الى أن يتغلب على الشر الصادر من الجهل فلا يبقى له من حاجة الى الأرض ، فالحياة الأرضية بمثابة مدرسة ليس مدى الحياة المملومة كافيا لانهاها ، والاستاذ الأكبر في هذه المدرسة هو الاختبار الشخصي » .

وإذا كان ميخائيل نعيمة قد رأى أن معرفة الانسان لنفسه هي « المعرفة القصوى ، معرفة الكون » ، والسبيل الى هذه المعرفة « بالتفكير والتأمل » ، فإن عباس العقاد قد اتفق معه في أن الانسان لو « عرف نفسه لعرف كل شيء في الأرض والسماء ، وفي الجهر والخفاء » ، ولكنه رأى أن السبيل الى هذه المعرفة هو « أن يعرف حدود نفسه حيث تلتقى بما حولها من الأحياء أو من الأشياء » .

ومن محاولته لمعرفة حدود نفسه تجمعت مجموعة مقالات كونه سيرته الذاتية في كتابين ، الأول يتناول حياته الشخصية ، ويعرض صفاته ومقوماته ، ونشأته وتربيته البيئية ، ومن تأثر بهم من أساتذة وأصدقاء ، وأطلق عليه « أنا » حيث تلتقى في صفحاته بالعقاد الانسان كما يعرف نفسه هو وحده ، لا كما يعرفه الناس ، والثاني أطلق عليه « حياة قلم » حيث تناول حياته الأدبية والسياسية والاجتماعية ، والأحداث التي خاض فيها قلمه معاركها .

وتمتاز سيرة العقاد الذاتية ، بأنها نابضة بالحياة والحركة ولا تعرض لانسان عاكف على الكتب فحسب ، منقطع عن الناس ، بدعوى أن الكتب تغنى عن تجارب الحياة ، ذلك أن الكتب في رأيه لا تغنى عن تجارب الحياة ، ولا تغنى التجارب عن الكتب ، لأن الانسان في حاجة الى قسط من التجربة لكي يفهم الكتب حق الفهم ، كما أن التجارب لا تغنى عن الكتب ، لأن الكتب هي تجارب آلاف من السنين في مختلف الأمم والعصور ، ولا يمكن أن تبلغ تجربة الفرد الواحد أكثر من عشرات السنين .

والعقاد يستبطن ذاته في يقظة ووعي لا يفلت منه أيا من التغيرات والتحولات التي تمر به على مر السنين ، ويرى أن الزمن لا يغير من عناصر النفس الأصلية ، ولا يزيد عليها ولا ينقصها ، والسن تعرفنا بمقادير العناصر ومواقعها ، وتنقلنا من غليان مبهم الى استقرار واضح . وإذا قدم العقاد للقارئ اعترافاته بعض خصائصه التي قد يظن أنها نقص فيه ، سارع مدافعا بحجة تلاحق القارئ لتزيل ما قد يتبادر الى ذهنه ، فإذا قال عن نفسه أنه عرف عنها الجبل الى الانطواء ، قال أنه بحمد الله خال

مكتبتنا العربية

صفحات « سجن العمر » : « هذه الصفحات ليست مجرد تاريخ لحياة ، انها تحليل وتفسير لحياة » . ومن تحليله لحياته يتضح له انه لا يعيش حراً الا في نسبة ضئيلة منها ، قضاها في كفاح وصراع ضد عوائق الاهل والمجتمع ، والنسبة الكبرى تشمل العناصر المتناقضة التي اودعت في النظفة التي منها تكون ، فهو حر في المكسوب ، سجين في الموروث ، « الانسان حر في الفكر ، سجين في الطبع » ، ولست أدري اهي مجرد مصادفة أن أكتب عن تكوين الفكر في « زهرة العمر » قبل أن أكتب عن تكوين الطبع في «سجن العمر» ؟! ، ان زهرة عمرنا الفكر ، وسجن عمرنا الطبع».

ومن ثم فان « زهرة العمر » ، و « سجن العمر » يعتبران مؤلفين متكاملين لسيرة الحكيم الذاتية ، وتلقى « التعادلية » ضوءاً على مذهبه في الحياة والفن .

ففي « زهرة العمر » رسائل حقيقية « هي جزء مني ، وقطعة من حياتي » ، ويكشف في رسائله صديقه «أندريه» بسريرة نفسه ، والأحداث التي تصادفه في فرنسا ، وبعد عودته الى مصر ، ولا يغفل ذكر لحظات الضعف التي أصابته و « لولا الضعف الإنساني ما وجدت المواطن الإنسانية الجميلة » ، ويعرض نفسه التي خلقت لتقرأ ، وتندلق الفن ، ويعترف برغبته في عدم الأخذ بما يأخذ به الناس من أوضاع .

لقد عقد عزمته على أن يشق طريقه في الفن رغم كل الظروف التي أحاطت به ، وباسم الفن خاض معارك ضد المجتمع ، وضد كل العقبات التي كادت أن تعوقه عن تحقيق مطلقاته ، وهذه الرسائل تكشف عن جهده في تربيته الذاتية ، أي عن المكسب في شخصيته ؛ وفي «سجن العمر » يكشف عن صراعه مع الموروث في كيانه . فيعرض للأجواء التي أحاطت به في بيئته الأولى منذ مولده ، وصفات والديه ، وما أخذ منهما ، فوالده طبيب نادر الشر ، لكنه كثير الخبث قليل الصراحة ، ووالدته طيبة ، ولكن فيها روح الشر خصوصاً مع المعنوي ، لا تعرف الخبث اطلاقاً ، صريحة صراحة متحدية ، : و « قد ورثت أنا من كل هذا بنسب متفاوتة » ، والسجن الذي يعيش فيه « هذا السجن من ورائات كأنها الجدران ، هل كان من الممكن الخلاص منها ؟ حاولت كثيراً كما يحاول كل سجين أن يفلت ، ولكني كنت كمن يتحرك في أغلال أبدية » .

وكان الحكيم في مواجهته لذاته يريد أن يعرض أمامنا جهده الخلاق في محاولته فهم وتحليل مادة وجوده ، ليقف على طبيعتها ، وهو يصوغ منها الصورة التي أراد أن يكون عليها ، لأن الإبداع والخلق أبرز سماته التي لم تفارقه في كافة أطوار حياته ، وانعكست على حياته ذاتها ، فظل يبحث عن « أسلوب حياته » و « توجيه حياته كما يريد » ، فجاءت سيرته الذاتية جديرة أن تكون سيرة فنان أراد أن يبدع ذاته فنياً ، فلازم حياته القلق الذي تجلّى في سعيه نحو صياغة حياته كما أراد لها أن تكون ، فكان ما أراد .

أما الدكتور زكي نجيب محمود فقد اتخذ سبيله الى مسرفة النفس عبر ثلاثة شخوص تكون جوانب النفس الواحدة للمؤلف ، وعن طريقهم تحققت المواجهة المباشرة لذاته .

وهؤلاء الثلاثة يعبرون عن نفس واحدة متعددة الجوانب ، قد يمارض أو يوافق بعضهم بعضاً ، ولكنهم متصلون اتصالاً لا ينفصل ، إذ ليس الرجل رجلاً واحداً ، ولكنه عدة رجال في اهاب واحد . وهم أيضاً ، ظاهريهم اختلاف وأعماقهم اتفاق ، كأنهم ولدوا لأب واحد وأم واحدة ، ذلك أنه كما يقول المؤلف بعد الاجمال لوجهة نظره التي يعرض من خلالها « قصة نفس » التي هي نفسه ، « ضلال ليس بعده ضلال في فهمنا لأنفسنا وفهمنا للناس ، ان نلتصم محورا واحدا ندير حوله احوال النفس جميعا ، فلكل نفس محاور عدة تدور حوله في تصرفها لشئون حياتها .. » .

والشخوص الثلاثة الذين يلجأ المؤلف مير عرضه لحياتهم ، والغوص في طواياهم ، الى كشفه مغاليق نفسه ، وبسط دخالها ، هم الراوي للقصة حسام الدين محمود ، والأحدب رياض عطا ، ومصطفى عبد الباري . ويستعين المؤلف بأكثر من طريقة ليستنتج القارئ أنه ليس أمام شخوص متباعدين كما يقع في الظن لأول وهلة ، ولكنهم متقاربون الى حد أنهم شخصية واحدة . فالقبرة التي ولد فيها حسام عندما يحدثنا عنها تفصيلاً بما يجسم التعميم . ورأى حسام في اللحظات التي تكون معالم حياتنا هو رأى رياض إذ يقول : « ليست اللحظات في حياة الانسان كلها سواء من حيث فعلها في توجيه الأحداث ، فمعنا ماقد يضي ولا أثر له ، ومنها ما يكون له من بعد الأثر وعمقه ما يظل يؤثر في مجرى الحياة الى ختامها .. » .

وبين الشخوص الثلاثة تشابه ، فلدى رياض وحسام اهتمام بناحية خاصة من الثقافة تدفعه الى تتبع مذاهب الفكر والأدب ، تبعاً يجنح نحو التجريد في الفكرة والبعد عن التطبيق . وبين رياض ومصطفى شبه في الزواج أهم ما يميزه نزوع نحو الثورة الفكرية دون مسايرتها بالتنفيذ . وثلاثتهم التقوا عند أساس واحد : هو التعلق بالبعيد المحال . وتتضح معالمهم من الأحداث فحسام أخلاق وقواعد ، ومصطفى عقل ومنطق ، ورياض عاطفة وانفعال ، الأول مقيد بالواقع كما يقع ، مرفؤه موروث التقاليد ، والثاني مقيد باللفظ وما يعنى ولا يعنى ومرفؤه منطق العقل ، والثالث خيالي ونزوات شموه أعصى من أن يقيداً قيد .

أنفس ثلاثة يكمل بعضها بعضاً في وحدة ملتزمة ، وهي جوانب صاحب « قصة نفس » كسيفها في صراحة وجلاء إذ عرض المحاور التي تدور حولها فلا يكفى محور واحد ندير حوله كافة احوال النفس .

و توفيق الحكيم يحاول أن يجد التعليل والتفسير لحياته في مواجهته لذاته مواجهة مباشرة ، فيقول في مفتتح

ملاحم مشتركة

وهم جميعا انغليون انطوائيون لأسباب بعضها وراثي،
وبعضها مكتوب .

وقل ان بشروا الى اثر الجنس في حياتهم الا بتحفظ شديد ، مع التهور من شأنه ، وبيان سهولة التغلب عليه ، باستثناء ميخائيل نعيمة ، وتوفيق الحكيم .

ولقد كان لبعض ادبائنا رحلاتهم خارج وطنهم ، ولكنهم لم يؤخذوا بمظاهر الحضارة ايا كانت ، اذ كان شاغلهم تنقيب الذات والبحث عن الأسلوب الذي ينقلون عبره افكارهم ، ولم يكن الامر هنا من حيث عملية التنقيب ، واكتشاف الأسلوب ، والصراع مع المجتمع لتقبل الافكار ، يقول جينو سفيريني « من الواضح ان الصراع بين الاديب (الفنان) والمجتمع ذا أهمية بالغة ، ولكن اذا كان عند الاديب مايقوله ، واذا اتيج له القول في حرية ، فان الاتصال يمكن ان يتم دائما بين عالمه وعالم الآخرين » . والذي يولد هذا الصراع هو الجهد الذي يبذله الاديب في تنقيب ذاته ، حتى تتحقق له الصلة بالمجتمع كاملة ، واذا فالتنقيب الذاتي يمثل الجانب المكتسب في الشخصية الذي يستمد منه الاديب ابداعه ، الى جانب ما يولد مزود به من موروثات خبرة اسلافه التي تشكل ماهو فطري جمى الى جانب المكتسب الشخصى . والتنقيب الذاتي الذي تضمنته سير الادباء الذاتية ، يمثل استيعابهم للأعمال الادبية والفنية والفكرية ، ويحثهم عن أسلوبهم .

وتظهرنا رسائل توفيق الحكيم في « زهرة العمر » على معاناته في البحث عن الأسلوب ، وصبره الطويل على القراءة ، يقول : « انى اطالع في اليوم ما لا يقل عادة عن مائة صفحة في مختلف ألوان المعرفة » ، « الأسلوب .. لم لا يكون هو ذلك الحوار الذي انقضت في ممارسته وقتا طويلا ؟ » .

ويهدف سلامة موسى وهو في باريس : « انما قصدى ان افهم ، ان اعرف كل شيء واكمل المعرفة اكلا » و « انا أؤثر أسلوب دارون ، أسلوب المنطق الصارم » .

وميخائيل نعيمة يقول : « اريد ان يكون لى في النشر أسلوب مرن ، وشيق ، وفي الشعر عزوبة وسلاسة ، ولكن على ان اهيب لعقلى الفتى المثونة الضرورية له الخبرة والمعرفة » .

ومن متابعة الثقافات المتنوعة ، استطاع هؤلاء الادباء ان يدعوا اعمالهم يقول د . يوسف مراد « ان لم يكن الشاعر او الاديب او الفنان ذا ثقافة واسعة ، اجهد عقله في اكتسابها ، لما اتيج له ان يصوغ الآيات الفنية الخالدة التي تطوى الدهور طيا بدون ان تفقد روعتها » .

وسير ادبائنا الذاتية على قلتها ، فمينة ان تجذب الاقلام الى فن مواجهة الذات لتضيف اليه - ابداعا وبحثا - ما يهيب لهذا الفن ان يزدهر في ادبنا العربي الى جانب فنون الادب الاخرى من قصة وشعر ومسرحية ومقال.

على بركات

ابان الادباء في ترجمتهم لحياتهم عن اثر البيئة والوراثة في تكوين شخصيتهم ، وشغلت البيئة في سير بعضهم جانبا هاما مثل طه حسين وسلامة موسى ، وتعادل الاهتمام في عرض اثر الوراثة والبيئة في « انا » و « حياة قلم » للعقاد ، و « حياتى » لاحمد امين ، و « سبعون » لميخائيل نعيمة ، بينما افرد توفيق الحكيم « سجن العمر » للافصاح عن اثر الوراثة فيه .

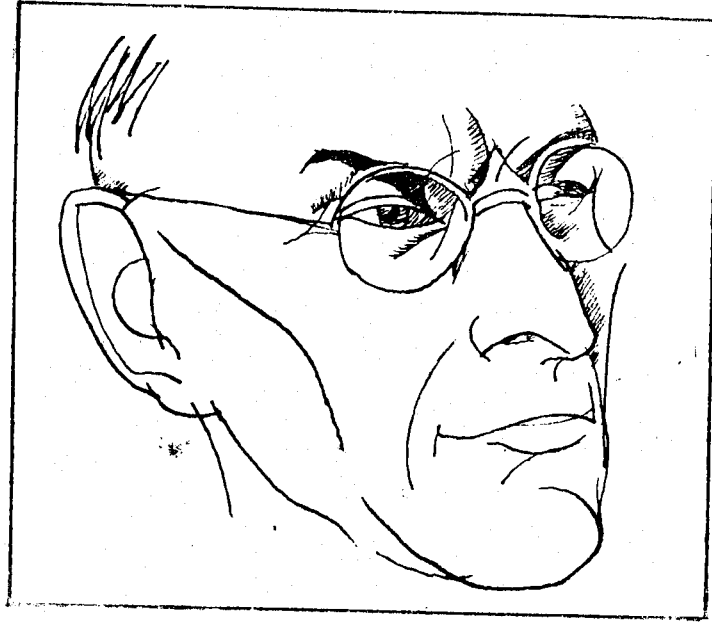
والانسان ابن الوراثة والبيئة معا ، وليست هناك وراثة بدون بيئة او بيئة دون وراثة ، والوراثة استعدادات جسمية ونفسية ، والبيئة ظروف وعوامل خارجية تؤثر في الفرد من بدء تكوينه الى آخر حياته بحيث تخرج منها العوامل البيئية التي تحيط بالفرد ولا تؤثر فيه .

وسير ادبائنا الذاتية تبين ان بيئتهم لم تكن قوة سلبية ، وان العلاقة بينهم وبينها كانت تفاعلا ومصراعا متصلا ، ونتاج هذا الصراع هو شخصية الاديب المتميزة بخصائصها الجسمية والعقلية والزاجية والخلقية ، وهذه تبرز فيها عوامل المكسب والموروث . واشترك ادبائنا ابناء الجيل الواحد او الاجيال المتداخلة في ملاحم عامة ، او تشابه في بعض السمات لا ينفي التمايز بينهم ، لان لكل منهم « أسلوب حياة » يميزه عن سواه في تعامله الاجتماعي ، وحل مشاكله ...

وقد ركز بعض الادباء على مرحلة الطفولة لتأية نشأة الانماط السلوكية التي حددت موقفهم من انفسهم ، ومن المجتمع ، هذه الانماط التي تتكون نتيجة التفاعل بين القدرات الفطرية ، وبين المكتسبة ، اى نتيجة التفاعل بين الدوافع الاصلية التي تعين الطبيعة البشرية ، وبين مؤثرات البيئة .

وكذلك تفاوت اصحاب السير الذاتية في تفسير حياتهم على ضوء طفولتهم ، مثل الدكتور زكى نجيب محمود الذي اعطى اهتماما كبيرا لها باعتبار ان العلاقة وثيقة بين خبرات الطفولة ، والاساليب السلوكية التي سيلجأ اليها الانسان فيما بعد ؛ وطه حسين واحمد امين يسهبان تفصيلا في سرد احداث طفولتهم . ولا شك ان الاراف البين في تضخيم مرحلة الطفولة على حساب مراحل الحياة الاخرى ، الى حد تجسيد التاريخ ، ووقف الصيرورة في الانسان يمثل اتجاها « فرويديا » يؤمن في مبالغة بأهمية البحث عن علل السلوك في الماضى البعيد حيث الطفولة المبكرة . وكان ميخائيل نعيمة صريحا في عرضه لهفواته وزلاته ، بينما اهتم اغلب ادبائنا بعرض فتوحاتهم السياسية والاجتماعية ورياداتهم الادبية . ولكنهم جميعا - ماعدا ميخائيل نعيمة - يتعرفون بشبابهم الجاد العابس ، فكانوا يتصفون بأنهم شيوخ وهم في ريمان الشباب كالعقاد واحمد امين .

عرف صمويل بيكيت بأنه كاتب مسرحي ، وقد حظى بشهرة عالمية ذائعة الصيت في هذا المجال . لكن القليلين هم الذين يعرفونه كاتبا روائيا ، بل وشاعرا أيضا حيث أصدر ديوانه « عظام الضدى » Echoe, s, bones . وعلى هذا فانه لا ينبغي التقليل من شأنه كروائي خاصة وأنه بدأ في فجر حياته الفنية كاتبا روائيا قبل أن ينتجه الى الكتابة للمسرح . والحق أنه ينبغي علينا الا نفصل بين بيكيت الروائي وبين بيكيت الكاتب المسرحي عند دراستنا له ، لأن هناك تشابها واضحا بينهما من حيث الشكل ، فهو في كلتا الحالتين يتبع أسلوب « تيار الشعور » الذي تختفي منه قواعد الانشاء الداخلية : مثل وجود شخصيات متضحة اللامع والقسمات، وتلاحق الأحداث أو تسلسلها من الناحية الزمنية .

« رواياته الأولى »

وفي مطلع حياته الادبية بدأ بيكيت بكتابة الرواية على النمط التقليدي الذي يتطلب بداية ووسطا ونهاية ، كما يتسم بتسلسل الأحداث وخلق شخصيات روائية واضحة . وتشمل هذه المرحلة التقليدية اعماله التي كتبها بالانجليزية وهي « وخرات أكثر منها ركلات » و « مورفي » Murphy و « وات » Watt ويمكننا اعتبار « وات » مرحلة انتقالية تحمل بعض سمات الادب التقليدي المميزة للمرحلة الأولى عنده مع وجود بعض سمات المرحلة الثانية .. مرحلة « تيار الشعور » في الوقت نفسه . وحقيقة الحال تثبت أن تيار الشعور هذا لا يعد جديدا في عالم الأدب ، فقد سبقت بيكيت اليه فرجينيا وولف وجيمس جويس من بعدها .

صمويل بيكيت والفن الروائي

مكتبتنا العربية

الرحلة - يحس بشيء من الأمل حيث تتاح له فرصة الخلاص من هذا الفرار وتحويل تجربته في رحلته الى كلمات معبرة ، لكننا نجد الكاتب - في الجزء الثاني من الثلاثية - يحاول التعبير عن تجربته في نفس الرحلة ، كما نجد أن مالون أقرب الى هاوية العدم من مولوى ، حيث تنتهى الرواية بموت مالون . لكن من يكون مالون هذا ؟! انه رجل مسن يحضر ، لكننا لا نعرف ان كان يحضر في مستشفى عام او في مصحة عقلية . انه يشغل غرفة خيقة مظلمة ولا يستطيع أن يفرق بين الليل والنهار ، حيث لا توجد أية علامات يستطيع بواسطتها أن يدرك كم من الوقت يمر . انه لا يذكر الاحداث التى مرت به ولا كيفية مجيئه الى هذه الغرفة ، لهذا فاننا نجده يقول : « لست أدري كيف جئت ها هنا ؟ ربما جئت في عربة اسعاف او في أية عربة اخرى غيرها .. لقد وجدت نفسى راقدًا في هذا السرير . قد أكون فقدت وعيى وادراكى ، لكن ما أغرب ان تغرب عن ذاكرتى الاحداث التى عشتها قبل أن أحس بهذا الاغماء .. لقد صارت هذه الاحداث كأن لم تكن .. لكن من منا لم يعان من جراء هذا الشهور .. انه شيء طبيعى بعد الافراط فى الشرب » . ويحاول مالون أن يشغل نفسه بسرد ثلاث قصص .. الاولى قصة رجل وامرأة ، والثانية عن العصابير ، والثالثة تتحدث عن الصخور . القصة الاولى عن شخص يدعى سابكوت ينحدر من عائلة فقيرة ، وبالرغم من اخفاقه في دراسته الا أن والده لم يستطع منع نفسيهما من تخيله طبيبا أو محاميا . وفي الرابعة عشر من عمره ، وكان يمتاز بضخامة رأسه - فشل المعلمون في حشو رأسه بأية

رعب كاسح وأى قلق نفسى عارم ينتابان معظم هذه الشخصيات . لكن هذا الرعب وذاك القلق لا يمكن وصفهما أو التعبير عنهما بوضوح ، فليس في مقدور هذه الشخصيات أن تستبين أبعادها أو أن تجد لنفسها مخرجاً مما يكرها ويؤزمها . انها تعيش في عالم يغشاها اليأس وبسط الخوف جناحه عليه منذرا بهزيمة الانسان في صراعه ضد العدم ، وهناك حقيقة جليلة أجمع عليها عديد من النقاد الذين اهتموا بدراسة اعمال بيكيت .. هذه الحقيقة تتمثل في أن شخصياته تبدو شخصيات عاجزة ليس في مقدورها تحقيق أى شيء ، فهناك - مثلا - شخصية الكسيح وشخصية الأعرج ، بل ان هذه الشخصيات لا تستطيع - في بعض الأحيان - الا أن ترحف على الأرض في انكار واحساس بالمهانة بالعين . وهذه الشخصيات تعين بيكيت - بطبيعة الحال - على تصوير مدى يأس الانسان وانسحاقه في عالم مضطرب لا ثقة فيه ولا أمان للنفس . فنحن نجد أن « ميري » يعيش في مستشفى للأمراض العقلية الى أن يقضى نحبه داخلها ، كما نجد « بلاكو » - في « وخزات أكثر منها ركلات » - شخصا لا يستطيع تحريك قدميه اللتين انتشرت فيهما البثور الا بصعوبة بالغة ، وتضم هذه القائمة « مولوى » وهو امرؤ متشرد طاعن في السن ، أعرج .. تنتهى حياته دون أن يدرك من أين جاء ؟ وفيه لى مصير ؟ وأين ينتهى به التطواف ؟! وعندما نتأمل الجزء الثانى من الثلاثية الشهيرة .. « مالون يموت » نجد أن مالون يعد صورة اخرى من شخصيات « مولوى - وموران » ، ففي الجزء الاول من ثلاثية بيكيت نجد الكاتب في رحلة عبر « الأرض الخراب » وهو - في هذه المرحلة الاولى من هذه

ويلاحظ أن بيكيت الفنان ليس الا انعكاسا لبكيت الانسان نظرا لانه يكتب لذاته المتفردة في المقام الاول قبل أن يكتب للناس ، فهو يعبر عن تجربة باطنية عميقة اشبه بالتجربة الصوفية ، كما يعبر عن احساسه الفاجع بالعدم الذى يتحكم في مقدرات عالمنا هذا . ولهذا يجلل عباراته في بعض الأحيان ضباب كثيف من الغموض . ولعل هذا ما يدفع بيكيت الى القول بأن الكلمات تبدو عاجزة عن التعبير عما يمور بأعماق نفسه ، ويضرب بيكيت مثالا لهذا بالتجربة الصوفية ، حيث يصبح الانسان فيها « انسانا يضمنه الفكر ويعروه الخوف » - كما يقول صلاح عبد الصبور على لسان الحلاج - حيث نجد ان القلب حين فاض وعربد لم يستطع اللفظ التعبير .

ثلاثيته : أشهر أعماله الأدبية

وقد ترك بيكيت مقط رأسه ايرلندا ، حيث ارتحل الى باريس التى تعلم فيها ومكث بها حتى الآن . ومن المعروف أن معظم أعماله الشهيرة قد كتبت باللغة الفرنسية ثم قام بترجمتها الى الانجليزية بعد ذلك ، وأشهر أعماله الأدبية ثلاثيته المعروفة التى تتضمن ثلاث روايات هى : « مالوى » (١٩٥١) و « مالون يموت » (١٩٥١) و « الشيء الذى لا يمكن تسميته » (١٩٥٢) . وقد غمرت شهرته آفاق الحياة الأدبية العالمية عندما أصدر مسرحيته الدافعة الصيت « فى انتظار جودو » Waiting For Godot (١٩٥٢) .

شخصيات « مالون يموت »

ويمكن لمن يتعمق تحليل شخصيات « مالون يموت » أن يستشف أى

التي كتبها بالفرنسية . وذهب نقاد آخرون الى أن روايات بيكيت لا تزيد عن كونها مزيجا من جيمس جويس ومارسيل بروست ، فقد أخذ عن جويس روح الدعابة وأهمية التركيز الشديد على الأشياء التي يصورها ، كما أنه مدين لجويس من ناحية احساسه بالمكان الذي تحاول شخصيات رواياته أن تبحث عن نفسها فيه . وقد أخذ عن بروست - ضمن ما أخذ عنه - رفض الاعتبارات الأخلاقية في الأدب والايان العميق بمأساة الحياة الإنسانية ، فالإنسان يكفر عن خطيئة ميلاده في هذه الحياة الجهمية . وفي رأى بيكيت أن الإنسان عليه أن يسعى في الحياة دون أن يعرف لذلك سببا ، وأن الله وحده الذي يعلم ما غاية هذا السعى المعبث . وبالرغم

من انتقاده للمفاهيم الدينية الا أن فكرة الخلاص تبرز في رواياته بشكل جلي واضح ، ذلك أن مأساة شخصيات بيكيت تلخص في أنها تبحث عن الخلاص ولكنها لا تجده في نهاية الأمر بعد أن ينهكها التجوال وتحس أن الليل يظن الرؤى بمدية الكتابة .. تلك الكتابة المتولدة من الشعور بالعيب . وبالرغم من التشاؤم القائم في روايات بيكيت الا أننا نجده يتمتع بروح فكاهية ساخرة .. تشهد بهذا موهبته الكوميدية في مسرحيته الشهيرة « في انتظار جودو » فبرغم الرعب القاتل الذي يتغلغل في جو هذه المسرحية وبرغم اليأس الأسود المسيطر على شخصياتها الا أن التفرج أو القارئ لا يملك الا أن يستغرق في الضحك على مافي ثنائياها من مواقف كوميدية . ومع هذا فقد علق أحد النقاد قائلا ان بيكيت يريد منا أن نضحك من خواء الوجود ومن بشاعته ومن اصرار بيكيت على ابراز خواء الوجود الإنساني متكئا على أنه ليس ثمة شيء أكثر حقيقة من العدم .

سميرة سليمان حافظ

والديه ولكي يمارس في الوقت عينه هوايته الوحيدة .. الاستلقاء وتأمل الطبيعة والطيور .. وقد حاول أن يقوم بأى عمل له جدواه وقيمته ، لكن محاولته ذهبت ادراج الرياح ، وكان مصيره الهرب الى الظلام للاحتما به من ملاقة النهار . انه يقول : « قذفت الى عالم صاخب .. بدون ارادة .. وكلت خطاي من السير فيه بلا مارب .. لماذا آتيت ؟ وماذا أفيد من المكث فيك ايا على؟! »

ويقضى ماکمان وقته في سرد خواطره وما يجيش به صدره ، وما تهجس به ذاته الواعية وذاته اللاواعية على حد سواء ، مما أدى الى اختلاط الحقيقة بالخيال ، بحيث لا نعلم أين يبدأ الخيال أو أين تنتهى الحقيقة ؟ وهذا هو أسلوب « تيار الشعور » الذي اعتمد عليه بيكيت في روايته هذه . والحق أن ماکمان يعيش في عزلة قاسية ، فليست هناك اية علاقة تربطه بأى إنسان آخر ، فيما عدا علاقته الوحيدة بحارسته « مول » التي يرتبط معها بعلاقات شاذة تنتهى بموتها ، وبظل هو من بعدها وحيدا حتى يقضى نحبه . وبالرغم من عذابه الجسدى والروحي معا ، الا أن هذا العبقري المجنون لم يكن يكف اطلاقا عن البحث الدائم في محاولة ادراك كنه هذا العدم .. الخواء اللانهائى الذى أتى على حياته فحطمها تماما . والحق أن معظم شخصيات بيكيت تردد دوما سؤالا واحدا طوال الرواية : « ما النفس اذا ما نزعنا عن الوجود الإنسانى كل عرض زائل؟ وما جدوى الحياة اذا كان الإنسان يظل شريدا في هذا العالم ؟ ان كل الأشياء لا تعدو ان تكون اصفاراً » .

اختلاف النقاد

حول أدب بيكيت

وقد اختلف النقاد حول قضية تأثر صمويل بيكيت بجيمس جويس، وهل هذا يتضح في رواياته التي كتبها بالانجليزية مباشرة أم يتضح في تلك

معلومات !! ويتغير اسم سابسكوت - خلال الرواية - ليصبح « ماکمان » وقد فسر البعض هذا على أن المقصود بهذه التسمية (ابن الإنسان) ، وهناك تركيز شديد على مالون نفسه وليس على ماکمان الذى يشغل حيزا كبيرا من الرواية ، فان مالون لا ينسق قصته وفقا للترتيب الزمنى ، ولا يذكر كثيرا الأحداث التى عاشها ماکمان ويترك له ثغرات من خلالها يستطيع أن يبين مدى التدهور الذى يطرأ عليه باستمرار ..

هذا التدهور الذى جعله يترك الأحداث دون أن يستكملها لدرجة أنه يتوقف عند منتصف الجملة ! انه يعلق على هذا التدهور قائلا :

« ان جسدى متعب ، ويوما بعد يوم أشعر بثقله على الفراش .. ليس من حركة هنا وليس من صوت .. لا شيء غير صوت أنفاسى الذى يعلا الفرفة في الزفير وفي الشهيق .. اننى لا أبصر شيئا في هذه الفرفة المشحنة بالظلام ، وليس في مقدورى غير أن أغمض عيني لتختلط الكلمات بالخيالات وتمر تباعا أمام عيني ثم تتوافق وتتناثر .. تظهر ثم تختفى .. وهكذا بلا نهاية » . لقد نقل ماکمان الى المستشفى ذات يوم وهو لا يدري كيف جاء اليها أو كم من الوقت مر عليه فيها ، ذلك لانه

لا يستطيع أن يربط ما بين الماضي والحاضر . ان عالمه منحصر في هذه الفرفة الكئيبة حيث يقضى وقته متأملا ممتلكاته التى تتمثل في قبعته القديمة وعصاه التى تمد همزة الوصل بينه وبين أركان الفرفة ، فهو يستعملها في جذب مائدة الطعام اليه أو في البحث عن مفكرته التى ييشها كل ما تهجس به نفسه ، ولذا فانه لا يستطيع أن يبعدها عنه ، بل انه يخفيها بين طيات

فراشه خشية أن يطلع عليها أحد . وهناك عائلة لامبرت المكونة من الابوين وفاتة وفتى .. الاب يعمل جزارا ، وكان ماکمان يلجأ الى الزرعة التى تمتلكها هذه العائلة هربا من مواجهة

موريس فلامنك

بين الحوشية والمعامرة
زينب عبد العزيز

THE STREET PHOTO

مكتبتنا العربية

لا حد لهما ، فكثيرا ما كانا يثيران دهشة أصدقائه أمثال « أبو لينير » و « دوهامل » و « مودلياني » . أما طابعه العنيف وأحكامه القاطعة فكثيرا ما كانت تثير العواصف من حوله ..

ثم ينتقل المؤلف بعد هذا العرض الموجز الى قصة حياة فلانك ، تلك القصة التي يعتبرها « مارسل سوفاج » من أعرق القصص الانسانية وأغناها وأكثرها غرابة . وعلى الرغم من أن لم يتعرض لتفاصيلها المتعددة فإنه يقدمها أولا كقصة انسان وحيد ، لا طبقة له في مجتمعه وإن اعتبره البعض بورجوازيا كبيرا رغما عنه . ثم ينتقل الى أهم وأبرز صفة في هذا الفنان ، ألا وهي أنه ممثل بارع ، ضخيم ، يخلق الادوار التي يقوم بأدائها والأساطير التي يحيها ويشكلها كيفما شاء . وقد ظل هذا طابعه حتى مماته ، وهذا سر صعوبة الكتابة عنه ، إذ يجب على من يجازف بمثل هذه المهمة ، أن يبحث عن الانسان أولا .. أن يبحث عن شخصيته الحقيقية تحت كل الأقنعة التي اختفى وراءها بسخريه بارعة . ثم يقدم المؤلف هذه القصة الانسانية في ايجاز قبل أن يتعرض للجانب الابداعي ولكانة فلانك في عالم الفن .

لقد ترك فلانك عائلته عام ١٨٩٢ - أي حينما كان في السادسة عشر من عمره - ليعيش على نفقته الخاصة ووفقا لأهوائه في بلدة « شاتو » ، الواقعة على نهر السين بجوار « فرساي » . وقد كان يتعيش بالزحف على الكمان في الحانات الليلية وفي المقاهي وكتابة المقالات الصحفية . وهناك أيضا راح يرسم تلقائيا وفي حرية تامة . غير مرتبط بأية تعاليم مدرسية . وبعد ذلك بعامين ، تزوج للمرة الاولى وأنجب ثلاث بنات . وفي عام ١٩٠٠ ، على وجه التحديد ، التقى بالرسم « أندريه ديران » وتقاسم رسمه . أما أول كتاب له فقد ظهر بعد ذلك بعامين ، أي في سنة ١٩٠٢ . وهي قصة انسانية كتبها بالاشتراك مع « سرنادا » بعنوان « من مضجع الى آخر » ، وقام زميله الفنان « ديران » برسم لوحة الغلاف .

قاعة الحوشيين

وفي سنة ١٩٠٥ ، أي بعد عامين من ظهور المذهب الحوشي ، زاره « هنري ماتيس » في رسمه ، وسرعان ما طلب منه ومن زميله أن يشتركا بلوحاتهما في صالون الخريف الحادي والعشرين . وقد أطلق « ماتيس » على القاعة التي بها أعمال ضيفيه « قاعة الحوشيين » . وتلى هذا المعرض في عام ١٩٠٨ أي بعد انتهاء الموجة الحوشية - معرضا في « شاتو » وفيما بين أعوام ١٩١٠ و ١٩١٤ ، وحينما كان المذهب التكميبي ما زال يتخبط ، حاول فلانك السير مع التكميبيين ، لكنه لم يستمر معهم لعدم استساغته هذا المذهب . ذلك لأنه كان يراه معتمدا على العقل والحساب أكثر من اعتماده على التلقائية التي كان يؤمن بها دوما .. ثم دخل الخدمة العسكرية أثناء الحرب .

« الحياة هي خير نموذج للفنان ، لكنه لا ينبغي الخلط بين الخضوع لها والسيطرة عليها » ..
ولم تنغير عقيدة فلانك هذه ، بل ظلت تحدد معالم سيره في الحياة .. تلك الحياة الطاحنة التي لم يخضع لها وإنما حاول السيطرة عليها وعلى متناقضاتها . فلم تكن سنوات مولده تمهد أمامه أي طريق للعيش أو للابداع الفني ، إذ كانت فترة تنطاحن فيها المذاهب والاتجاهات بين تراث الماضي وانشاقات المستقبل ..

نظرة على حياته

ولد موريس فلانك في الرابع من ابريل عام ١٨٧٦ بباريس وفي أشهر اسواقها : في حي « الهال » ، عن أب هولندي وأم فرنسية من مقاطعة « اللورين » . وتوفي فجأة ، في بضعة ثوان وهو بكامل قواه العقلية خلال شتاء ١٩٥٨ - أي بعد حياة خصبة ، امتدت ٨٢ سنة ، مليئة بالتجارب والأعمال الفنية والأدبية . وكثيرا ما كان يردد أو يكتب لمن يرأسلم قائلا : « انني مولود في عالم الموسيقى » . وذلك لأن والده كان يمارسها سويا ، يجيدان العزف على الكمان والبيانو ، كما كانا يقومان بتدريسهما . وقد برع فلانك في العزف على الكمان ، وكثيرا ما اشترك بعزفه في أشهر الحانات الباريسية - تلك الحانات التي كانت بمثابة العصر الذهبي « للميوزك هول » آنذاك .

ويقول المؤلف - مارسل سوفاج - أن فلانك كان في الواقع من أولئك الرجال الذين يمكن القول بأنهم «أوركسترا» في حد ذاتهم . أي أنه كان متعدد الجوانب الفنية . فإلى جانب براعته في عالم الموسيقى والفن والأدب ، كان رجلا عصاميا ، له مقدرة فريدة ومواهب متعددة . وقد استغل قوته الجسمانية ، غير العادية ، في الرياضة وخاصة ركوب الدراجات والسباق بها .. أما ذكاؤه وفضوله الانثاقى للذنان

مكتبتنا العربية

من شهر مارس عام ١٩٥٦ بقاعة « شارنتيه » . ولم يحضره سوى بعض أصدقاء الفنان القدامى وعدد من الذين يعدون أعمالاً فنية عن حياته ، مثال « ماريان أوزوالد » الذى أخرج فيلماً سينمائياً عن أعماله ، وذلك بخلاف عديد من مصورى التلفزيون والصحافة والإذاعة ومقدمى البرامج . وقد سلط الجميع فتحات عدساتهم وانتباههم عند قدوم فلانك .. أما الجمهور ، فقد كان مدعوا بعد ظهر ذلك اليوم .

« وقد ظهر فلانك فى الساعة الحادية عشر ، بصحبة زوجته وابنتيه الأخيرتين . كان ضخماً ، جبار الهيئة كالكتلة الشامخة ، يرتدى قبعة داكنة بينما أحاط عنقه بوشاح أحمر كبير .. هكذا بدا فلانك الحوشى ، المواظب على مواعيده حتى فى سن الثمانين ! لقد أتى ليعيش لحظات بين مختلف مراحل كل حياته الفنية ... جال ببطء شديد فى قاعة الشرف الكبرى بتفقد أعماله وكأنه يكتشفها من جديد ، إذ كانت هناك لوحات لم يرها منذ

وفى عام ١٩٢٥ ترك فلانك باريس وضواحيها ليستقر نهائياً فى « توريلير » ، حيث تزوج للمرة الثانية وأنجب طفلين . ثم اشترى رضىة ريفية استقر بها مع زوجته وبناته الخمس . أما الدراجة ، وهوايته الرياضة المفضلة ، فقد استبدل بها السيارة التى راح يطلق بها بسرعة جنونية . وابتداءً من عام ١٩٢٩ وحتى عام ١٩٥٦ ، توالى معارضه الفنية فى مختلف العواصم والبلدان : باريس ، نيويورك ، فينسيا ، لندن ، هولانده وجينيف وفى نفس هذه المدة توالى ظهور مؤلفاته الروائية والنقدية . ومنها : « المنحنى الخطر » و « الطريق الذى لا يؤدى الى شيء » ، و « البطن المفتوحة » و « الرأس النائية » . وقد ظهر الكتاب الأخير قبل وفاته بعام تقريبا ، خلال المعرض الإجمالى الذى ضم مختلف حياته الفنية .

ويصف « ريمون ناستا » - الذى قدم للكتاب - هذا المعرض قائلاً : « كان الافتتاح فى صباح الثالث والعشرين

الطبيعة فى لوحات فلانك

مكتبتنا العربية

« كنت في الثالثة والعشرين من عمري عندما وجدت نفسي أمام « كلودمونييه » لأول مرة .. وشعرت باننى طفل صغير ، ولم أجد الكلمات لأعبر له بها عن مدى إعجابى به .. » وذلك ماحدث له أيضا عندما التقى « باوكتاف ميريو » بعد بضعة أعوام .

وقد اغفل النقاد هذا التصريح ، رغم أنه يحدد كيف أن كلا من « مونييه » و « ميريو » أثرا على اتجاه فلامنك الفنى وعلى أسلوبه في بداية حياته . لكن هذا التأثير لم يكن بالقوة التى تركها « فان جوخ » في أعماله .

اذ كتب فلامنك يوم شاهد معرضه وانفعل بكل ما تحمله ألوانه العنيفة من شحنات ومن معان يقول : « في ذلك اليوم ، أحببت فان جوخ أكثر مما أحب أبى » .. ويرتكز المؤلف الى هذا التصريح ليشرح معنى الحوار الخاطف الذى دار بين « أندريه ديران » و « موريس فلامنك » . اذ سأل أندريه موريس : -

- كيف يمكنك التصوير والشمس تلفح وجهك بهذا الشكل ؟

فأجاب موريس :

- وكيف يمكننى التعبير عن الشمس بغير ذلك ؟!

وفي الواقع ، كان فلامنك يحاول سلب الشمس حرارتها ونيرانها وبريقها ليضعها مجتمعة في لوحاته . اذ كانت كل المسألة التى تعنيه آنذاك هى كيفية التعبير باللون الصافى - دون خلطه بأى لون آخر - عن هذه الحيوية الصاخبة والمتأججة ... وقد كان الصراع بين فلامنك الشاب وبين الشمس المتوهجة بمثابة معركة حوشية عنيفة ..

ثم يتابع المؤلف تطور فلامنك الفنى حتى يصل الى « سيزان » ، الذى يعتبرونه المنبع الأساسى لكل الحوشيين وان رغبو في ألا يكون لهم أى منبع أو أى مصدر الهام .. لكن كلا منهم قد تأثر به بطريقته الخاصة ووفقا لآرائه وأحلامه . وهكذا تخلى الموضوع وعنصر الرسم عن قيمتهما التقليديتين واحتل اللون المكانة الرئيسية . كما لم يعد الفنان يبحث عن التوازن بين الأشكال (الفورم) وإنما بين الكتل اللونية في حد ذاتها .

مشقة البحث عن أساليب

وكان فلامنك مازال يبحث - حتى عام ١٩١٤ عن أسلوبه الخاص الذى سرعان ماوجده وفرضه بأعماله وطوره في أوسع صوره : لقد تجرأ فلامنك واستعمل اللون الاسود صراحة - ذلك اللون الذى كانت تحذر منه كل المذاهب من قبل ! ومثلما كان الجند يتصارعون في الميدان ، كان هو يتصارع مع ألوانه .. فكل الجانب المعنى في أعماله يرجع الى هذا الصراع ، ذلك الجانب القلق ، الحائر ، الداكن ، الذى يمتد ويظهر فجأة بين أبهى ألوانه وكأنه لحن حزين ثابت ينتقل من لوحة الى أخرى .. فلوحاته تجتاحها عاصفة دائمة حتى وإن كانت سمواتها صافية الزرقاء ..

أكثر من خمسين عاما . ثم هز رأسه وهو يتمتم : « أعتقد أنها سوف تصمد للزمن » ..

ثم يستعرض المؤلف كيف مر فلامنك من العصر الحوشى الى منتصف القرن العشرين ، وكيف انتقلت ألوانه من الأحمر الزاهى الى الفيوم المعتمة الغارقة في الضوء ، وكيف أن هناك في جميع مراحلها اللونية ، حيوية دائمة وحاجة ملحة الى الحياة المتكاملة ، ومقدرة راسخة تؤكد وجود أحد دعائم الفن الحديث - تلك الدعامة التى كان يتصارع فيها شغفه بالطبيعة الخلابة مع رغبته في التعبير التلقائى عن الذات الدفينة ..

وعلى حد قول « ديران » ، كان فلامنك أكثر الرسامين حبا للرسم ، وكثيرا ما كان يردد هذا القول الساخر : « أن النظريات في الفن لها نفس أهمية الروشحات في الطب .. لكى تصدقها ، لابد وأن تكون مريضا » ! .. وفى الواقع ، لقد عرف ذلك الفنان الذى سخر من المذاهب ومن النظريات كيف يختار من الحياة ما يناسب التعبير الفنى عن مشاعره . اذ يؤكد المؤلف أن الفن بالنسبة له ليس أداة لتوصيل الأفكار والشعارات ، وإنما هو وسيلة تعبير تخاطب العين مباشرة لتهدأ أعماق النفس . وكثيرا ماكان يهزأ من الفن العقيم غير القادر على التعبير إلا باللجوء الى النظريات والسفسطة . فعلى الرغم من أنه كان يخفى تحت مظهره الجاف طيبة قلب وخجلا لا حد لهما ، إلا أن موجات الموضة التى تمرى الثقافة والفن كانت تثيره وتستفزها الى أبعد الحدود ..

أعمال فلامنك

أما تقييم أعماله من حيث الأسلوب والتأثير بالفنانين السابقين له ، فيقول المؤلف أن فلامنك يجمع ما بين « فان جوخ » و « سيزان » . أو أن أعماله هى بمثابة اندماج لأعمال هذين الفنانين معا ، ولو أنه ظل حوشيا طوال حياته .

ومن غرابة القدر أن يموت هذا الفنان المارد فجأة ، وسط الحقول التى أحباها ، بضربة صاعقة ! وكان ذلك بعد معرضه الأخير ، الذى ضم كل مراحلها ، بنحو ثلاثين شهرا . وعند الغروب ، حملته اسدقاؤه الفلاحون الى باطن الأرض ، وامتدت فوقه تلك السماء الرجبة التى تفتش كل لوحاته بغيومها الملبدة حتى وإن كان الجو صحو ! ..

أسانذته المباشرون

أما أسانذته المباشرون ، أو الذين علموه مبادئ الفن أو جانبه التكنيكي ، حوالى عام ١٨٨٩ - ١٨٩٠ ، فلم يكونوا سوى « روبيشون » ، وهو أحد أعضاء جمعية الرسامين الفرنسيين ، وشخص آخر ، لم يذكر المؤلف اسمه ، وكان أحد صانعى حلى الجيساد ! .. كما كان فلامنك يفيض بالتحاف والاكاديميات والمدارس . ومع ذلك ، فقد كان يتردد بين الحين والآخر على متحف اللوفر . وفجأة كتب يقول :

مكتبتنا العربية

ينفرد برسم الطبيعة فحسب ، بل برع أيضا في رسم الطبيعة الصامتة . وتتمتع لوحاته هذه بواقعية غريبة ،ثير الدهشة ، لان الفنان الذي اعتاد تصوير الطبيعة لاهثة يلتزم في هذه اللوحات بموضوعية مطلقة . فهو لا يلجأ الى اى تحريف شكلى ، بل يرتبط بكيان ما يعبر عنه في صراحة موسيقية مبسطة . وكثيرا ما كان يحلو له ان يردد قائلا : « ان التصوير كالطعام ، انه لا يفهم بالشرح وانما بالذائق ! » ..

ومهما اتسعت آفاق فلامنك ، سواء في عالم التصوير او الكتابة او النقد فانه في الواقع لم يعالج ولم يعبر الا عن فلامنك وطامعه . فهو موجود في كل اعماله ، ايا كانت اللوحة التى يرسمها وايا كانت القصة التى يحكيها ... اذ كانت حياته ومغامراته وتأملاته تمدد بمواد تعبيرية دائمة التفاعل . ومن اهم صفاته كفنان منقذ ، انه لا يتعرض أولا يتحدث الا عما يعرفه جيدا ..

وبمرور الايام وبتراكم التجارب والمحن ، كان فلامنك يزداد شعورا بالسواد وبالكارثة .. فاصبح دخان المصانع يغزو سموات لوحاته أكثر من ذى قبل . فهو يرى أن العالم يزداد سوءا ، بل حتى المنازل وجدرانها لم تعد مستقيمة في نظره ... لقد كان يلمس سوء الخلق والتآمر

والأرض التى يصورها ترتجف دائما تحت رعد تلك السماء الغاضبة .

وهكذا أصبحت لفلامنك مكانة محددة في تاريخ الفن الأوروبي وخاصة في مجال المناظر الطبيعية . اذ تعتبر لوحاته علامة مميزة وحقية واضحة من معالم ذلك الطريق الطويل . فمثلما كانت توجد في الثلاثينات مناظر طبيعية مميزة تحمل طابع « كورو » ، فقد أصبحت هناك مناظر طبيعية تحمل طابع فلامنك . اذ أدرك رسام الضواحي أن الفاحية تئن تحت سماء مثقلة ، تضغط بحملها على الأرض وعلى الرجال ، بل وحتى على الطرقات التى راحت تمتد نحو الافاق وكأنها تبحث عن مخرج جديد ...

وكما عبر فلامنك عن وجه الزمان بقلقه وحيرته ، فقد هباه الزمان بدوره . اذ لم يتمتع فنان - سواء «أوتريللو» او « دوى » او « سيجونزاك » او حتى « ديوان » رغم سعة ثقافته بمثل ما تمتع به فلامنك من مكانة في عالم الفن . وهنا يرجع المؤلف بجذور تراث فلامنك لا الى « بوستان » او « كلود لوران » فحسب ، وانما الى المدرسة الهولندية .

ولم يكن فلامنك مدركا او متعمدا لما يأتيه في عالم التصوير ، بل كان يتبع تطوره التلقائي ، الذى لم يكن يجد له مخرجا سوى وسط الحقول والغابات لكنه لم

منظر بحرى - من اعمال فلامنك

الذين راحوا ينهلون من الزنجية بلا وعى أو ادراك ،
حاصرا عدد هؤلاء الفنانين بأربعين ألف شخص في باريس
وحدها ! وقد أرجع فلانك موجة التقليد هذه الى السهولة
الشكلية أو الظاهرية التي يوحى بها الفن الزنجى .
مما أغرى عددا من أدعياء الفن بالجرى وراء التقليد
السطحي . وقد أدى هذا التقليد - في نظر فلانك - الى
عملية تخريبية في عالم الفن . وهو إذ يؤكد كلمة «تخريبية»
يحدد ما يقصده موجها حديثه الى المؤلف «مارسل سوفاج»
قائلا : « تخريب .. أفهمنى .. تخريب لا تدرك مذاه
اليوم .. أن النحت الزنجى ، الفن الزنجى ، الجاز ،
الابواق المتقطع ، المتغير ، الأشكال المعطوطة ، الكتل
الفلطحة ، كل ذلك أصبح شعارات جوفاء . وينبع عن
هذا الأسلوب المستورد ومن هذه الأصوات الرنانة مللا
عميقا . ويتجلى ذلك سواء في الحزن الشديد الذى ينبعث
من الحانات الليلية أو في السأم الذى يفتش المعارض
الفنية المدعية الالهام » .

وعندما حاول المؤلف أن يلقي بجزء من مسئولية
ماحدث على كاهل فلانك - بصفته مكتشف هذا الفن -
رد قائلا : « سأقول لك أن الأخوين « رايت » ، اللذين
استعملوا الطائرة لأول مرة ليسا مسئولين عن الحوادث
التي تقع للطائرات يوميا .. » ثم استطرد بعد فترة قائلا :
« أين نحن اليوم .. أن الفن التجريدى ، هذه البدعة
الجوفاء التي لا تجد مخرجا لمشاكلها قطعت كل الصلة بين
الفنان والانسان . لقد أخسرت فن التصوير ! من هو
الشخص الذى يفعل بالفن التجريدى اليوم ؟ أن هذه
البدعة الثقافية ، التي تشجعها ثقافة أدبية سوداء ، بل
شديدة السواد ، تعمل جاهدة للمزايدة على نظرية وفن
قائمين على الشك والادعاء ، أو الادعاء والشك كما
تشاء ! » ..

وعندما حاول « مارسل سوفاج » سؤاله عما إذا كان
يدين كل الفنانين التجريديين عامة قال فلانك نافيا :
« أن الأعمى لا ينكر الضوء لكنه يجهله .. اننى أعرف
بعض الفنانين الذين ربما وجدوا مجالا واسعا ومحترما
لانتاجهم في مجال الصناعة أو التجارة أو حتى رسم
الاعلانات ، حيث يصبح استعمال المعدات الآلية والميكانيكية
والتعبير عنها في مكانة ، كما أن هناك مجال صناعة النسيج
أو حتى صناعة البلاط الملون أو « اللينوليوم » والصينى
والفخار . وهكذا يمكن لهذا الفنان التجريدى أن يجد
مخرجا لرغبته في النظريات التجريدية وأرضاء لجمهور
الأثاث الحديث » .

فقاطعه المؤلف قائلا : « لقد قيل لنا ذلك من قبل ! »
- « وسأكره دوما .. لأن الالتباس أصبح مأساويا
في الفن المعاصر . أن المشكلة تكمن في عدم استطاعتهم التأقلم
مع التقدم الذى أبعد كل التقاليد الفنية وكل الابتكار ،
أن لم يكن كل عملية الخلق والإبداع .. لقد خان الفنانون
فن التصوير » ..

والياس بعين مكبرة لذلك امتد الوحل زاحفا على طرقات
كل لوحاته ليفرش مقدماتها ... اما الملل والتكرار الذى
كان يراه في كل الأعمال المحيطة به ، وأن دلت أحيانا على
مهارة تقنية ، فقد كانت تدفعه الى اليأس ، خاصة من
كثرة التجميل الذى يصحبها . لذلك كان فلانك يرى أن
الناس يخرجون عن طريقهم ويحيدون عنه ليستقوا في
أسخف الحلول والقيم . لكن ، على الرغم من أنه لم يجد
التعبير عن الوجه الإنسانى ، خاصة ذلك الوجه الزائف
الذى يفضه ، إلا أنه كان يشعر بضرورة وبأهمية حماية
الفرد في هذا المجتمع .

لذلك وقف ضد كل الفنانين الذين ابتعدوا بفنهم عن
الانسان وعن كل معطياته متجهين الى التكوينات الميكانيكية .
فهو يؤمن ويكرر لكل من يريد الانصتات اليه قائلا :
« أرفض .. أرفض أن تكون شريكا لهؤلاء القوم .. أرفض
الانقياد خلف التقدم والمدنية والموضة والحذقة والنظريات
المثقلة المتناقضة والفكر المعقولة .. أرفض الآلة وأرفض
الهراء ! .. أرفض السير خلف الكتل المنساقة .. تنكر
لخيالات الفتاة البورجوازية الصغيرة وابن الصراف وشركات
التأمين .. أرفض المساهمة في الملامى اللاهثة وفي طلبات
الصحافة والاذاعة والسينما المغرضة .. أرفض الإعجاب
بمن هم كخيال الآلة وباللثام مثلما يجب عليك أن ترفض
الدفاع عنمن يجعلون انفسهم عبيدا بارادتهم ، وسر في
الطريق وحده .. بمفردك .. »

وعلى الرغم من كل هذه النصائح ، إلا أن هذا الفنان
الوحيد في دنياه كان يتنازع في نفسه مع كل المشاكل
الاجتماعية . وأن كانت هناك أية مرارة خلف هذا الرجل
الفنان أو الكاتب ، فهي ليست الا أسفه على أنه لم يعمل
بالحياة السياسية ..

وذات يوم صرح فلانك قائلا بتواضع المعتاد للمؤلف :
« اننى لا أطمع في شيء الا في أن أكون أحد عباقرة
الضواحي .. كما أكد لى البعض » . وبعد فترة صمت
استطرد قائلا : « أن الزمن الذى يمر على كل شيء يعطى
المراء مكانته الحقيقية التي يستحقها : أما النسيان وأما
تمثالا . وأحيانا الاثنين معا » .

جوانب فلانك الثقافية

ثم يتعرض المؤلف لأهم جوانب فلانك الثقافية في
عالم الفن ، ذلك الجانب الذى تجلى في أوسع مظاهره
عام ١٩٦٦ بأقامة أول مهرجان له في السنغال ، الا وهو
مهرجان الفن الزنجى . ففي الواقع ، يعتبر فلانك من
أوائل الذين التفتوا واهتموا بذلك الفن . ويرجع أول
اتصال له بهذا الفن أو أول اتصال له بالعلاقة بين الفن
المعاصر والفن الزنجى الى عام ١٩٥٥ . أما « براك »
و « ماتيس » و « بيكاسو » فقد اهتموا وتأثروا بهذا الفن
بعد فلانك .

وهنا يتذكر المؤلف حوارا دار بينه وبين فلانك عن
الفن الزنجى بالذات وكيف أن فلانك يعتب على الفنانين